

संपादिका महेश्वरी साध्वीप्रमुखा कनकप्रभा

© : आदर्श साहित्य संघ, चूरु (राजस्थान)

स्वर्गीय श्री हिम्मतमलजी सुराणा (चूरु) की पुण्य स्मृति में उनके
सुपुत्र श्री विजयसिंह सुराणा, कलकत्ता के सौजन्य से प्रकाशित।

प्रकाशक : कमलेश चतुर्वेदी, प्रबन्धक : आदर्श साहित्य संघ, चूरु (राजस्थान)/
मूल्य : पच्चीस रुपये / प्रथम संस्करण : १९९० / मुद्रक : पवन प्रिंटर्स,
दिल्ली-११००३२

LAGHUTA SE PRABHUTA MILE by Acharya Tulsi

Rs. 25.00

पुरोवाक्

मनुष्य एक स्वप्नद्रष्टा प्राणी है। वह सपने देखता है और उन्हें आकार देने के लिए पुरुषार्थ भी करता है। सपने उसकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप हो, पूरा पुरुषार्थ हो और सहायक मामूली पर्याप्त हो तो सपने पूरे हो जाते हैं। आकाश में अधिक बड़े सपने देखना, पूरे मन से पुरुषार्थ न करना और सहायक सामग्री का योगन मिलना यदि ऐसे कारण हैं, जिनसे सपनों को आकार नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में मनुष्य की आकाक्षाओं पर कुहामा छा जाता है, नये सपनों की दुनिया में झुकने का झरोखा बन्द हो जाता है और वह आहत मन में जिन्दगी का भार वहन करता है।

मनुष्य का एक महत्वपूर्ण सपना है प्रभुता-सपन होना। इस स्वप्न को आकार देने के लिए वह ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु ढेर सारी जानकारीया बटोरता है, बोटों के गलियारों से सत्ता के सिंहासन पर आरुढ़ होने का प्रयास करता है, पीडा के घनीभूत ममदर में डूबे लोगों को बचाने के लिए सेवा की नाव पर सवार होता है और अपने युग की आर्थिक-प्रतिस्पर्धाओं में भागीदार बनकर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। यह भी एक तरीका हो सकता है प्रभुता को पाने का। पर जीवन की उन वीथियों और दीर्घाओं में ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक प्रभुता का आश्वासन नहीं मिल सकता। कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए मिली प्रभुता की डोर जब हाथ में छूटती है तो मनुष्य मानसिक दृष्टि से इतना निरीह और दुर्बल हो जाता है कि वह जीवन के यथार्थ का सामना नहीं कर सकता।

अध्यात्म का अपना दर्शन है। वह भी मनुष्य को प्रभुता-सपन होने की प्रेरणा देता है। उसकी प्रभुता का स्वरूप दूसरा है। वहां तक पहुँचने के रास्ते भी अलग हैं। उन रास्तों का मरगोकार ऊँची शिक्षा, सत्ता, प्रतिष्ठा या मपदा में नहीं है। रास्ते घुमावदार हो सकते हैं, विपम हो सकते हैं और रसहीन हो सकते हैं। उन रास्तों पर चलने का अभ्यास भी नहीं होता। पर मही लक्ष्य का निर्धारण, उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए किया गया फौलादी सकल्य और प्रतिस्रोत में वह

सुकने का साहस जाग जाए तो वे रास्ते कभी मनुष्य की आँखों से ओझल न हो सकते ।

प्रभुता को पाने के उन नये रास्तों में एक रास्ता है—प्रभुता पाने की लालस का विसर्जन । जब तक यह लालसा मनुष्य पर हावी रहती है, वह अपने करणी के प्रति सचेत नहीं हो सकता । आचार्य भिक्षु ने जैन दर्शन के एक गभीर तत्त्व को अभिव्यक्ति देते हुए कहा—‘पुण्य की बाँछा से एकान्त प्राप का बन्धन होता है ।’ यह दर्शन जगत् की एक गूढ़ पहेली है । इस पहेली की समझने वाला व्यक्ति जानता है कि प्रभुता की चाह करने से प्रभुता नहीं मिलेगी । प्रभुता का वरण कर के लिए प्रतिस्रोत में चलना होगा । प्रतिस्रोत में चलने की बात याद आते ही व गुनगुनाने लगता है—

‘लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर’

लघुता एक उपाय है । पर एकमात्र यही उपाय नहीं है । सहिष्णुता, समता, अनासक्ति, परछन्दानुवर्तिता, कृतज्ञता, प्रसाद के प्रति जागरूकता, प्रसाद-परिष्कार के लिए ‘मिच्छा मि दुक्कड’ की प्रक्रिया आदि अनेक उपाय हैं, जिनके द्वारा मनुष्य प्रभुता-संपन्न बनता है । यह प्रभुता औरों पर शासन करने, अधिक से अधिक सुख-सुविधा भोगने, वैयक्तिक स्वार्थ साधने अथवा प्रतिष्ठा के शिखर पर चढ़ने के लिए नहीं होती । यह ऐसी प्रभुता है, जो मनुष्य को स्वयं से परिचित कराती है, स्वयं पर अनुशासन करना सिखाती है और स्वयं के भीतर छिपी हुई ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य एवं तप की समृद्धि को बढ़ाने की अमरता प्रदान करती है अब मनुष्य स्वयं सोचे कि उसे लघुता से प्रभुता की दिशा में आगे बढ़ना है या प्रभुता के दर्प से लघुता की ओर फिसलना है ?

योगक्षेम वर्ष के लिए हमने एक कलेंडर तैयार किया था । उसमें उस वर्ष होने वाले प्रतिदिन के प्रवचनों के विषय निर्धारित कर दिए थे । विषयों का निर्धारण जैन आगमों के आधार पर हुआ था । उत्तरजज्ञयणाणि, आचार्यो, ठाण आदि महत्त्वपूर्ण आगमों के महत्त्वपूर्ण सूक्तों, सूत्रों और पंक्तियों को सामने रखकर विषयों का चयन किया गया । ‘आचार्यो’ के आधार पर जो प्रवचन हुए उनका एक संकलन—लघुता से प्रभुता मिले—इस नाम से पाठकों के हाथ में पहुँच रहा है । इससे पहले ‘मुखड़ा क्या देखे दरपन में’ और ‘जब जावे तभी सबेरा’—ये दो पुस्तकें योगक्षेम वर्ष की रचनात्मक स्मृति के रूप में मुद्रित हो चुकी हैं ।

उक्त तीनों पुस्तकों में जो सामग्री मञ्जयित की गई है, उसका प्रवक्ता तो मैं रहा हूँ । पर पुस्तकों के संकलन और संपादन का श्रेय अगर किसी को जाता है तो साध्वीप्रमुखा कनकप्रभा को जाता है । इस श्रेय को स्वीकार करने में उसकी ओर से एतराज किया जाता है । किन्तु इस तथ्य को अलिखित छोड़ना, सायद इतिहास

की बड़ी भूल हो सकती है। मैं इस बात को मानता हूँ कि लेखन और सम्पादन का काम उसकी रूचि का विषय है। इस काम में उसे आत्मतोष का अनुभव होता है और इसे वह अपना दायित्व समझकर करती है। बहुत बार वह यह भी कहती है कि इस काम से उसे नयी-नयी दृष्टियाँ मिलती हैं और बहुत कुछ जानने-समझने को मिलता है। उसकी इस सहजता को शुभ रूप में स्वीकार करता हुआ मैं यह आशा करना हूँ कि 'लघुता में प्रभुता मिले' पुस्तक अपने पाठकों के मन और मस्तिष्क के दरवाजों पर 'योगक्षेम' की दस्तक देती रहेगी।

पासी

आचार्य तुलसी

१५ अगस्त १९६०

सम्पादकीय

संस्कृति हमारी मा है। मा के आचल की छाया में बच्चा निश्चिन्त होकर सोता है। मा की ओढ़नी का पल्लू पकड़कर वह निर्भीक होकर चलता है। मा के अस्तित्व का अहसास उसे सुरक्षा का अनुभव देता है। उसके नालन-पालन, भरण-पोषण, शिक्षा-दीक्षा, मस्कार-निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में मा का अपूर्व योगदान होता है। बच्चे के प्रति मा का समर्पण भी अदभुत होता है। किन्डर गार्डन पद्धति के प्रणेता जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल का अभिमत है कि—*Mothers are the ideal teachers and the informal education given by home is most effective and natural*

‘मा आदर्श शिक्षिका होती है। बच्चे को घर पर जो अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, वह अधिक प्रभावी और स्वाभाविक होती है।’

पार्थिव शरीर को धारण करने वाली मा का बच्चे पर इतना उपकार होता है तो अपार्थिव मा के उपकारों की गणना कैसे होगी? संस्कृति हमारी अपार्थिव मा है। इस मा से हमको जन्म नहीं, जीवन मिलता है। इस मा का पल्ला हमारे हाथ से छूट गया तो हमें भटकन से बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस मा का सम्बन्ध किसी व्यक्ति, वर्ग, पीढ़ी या समाज से नहीं होता। यह पूरे युग की मा होती है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक संपदा की धरोहर को खो देने वाला भीतर से दारिद्र्य का जैसा अभिशाप भोगता है, गायद फुटपाथ पर सोने वाला एक फटेहाल भिखारी भी नहीं भोगता। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर संस्कृति की सुरक्षा के साथ-साथ उसके निर्मलीकरण की सार्थक चिन्ता की जाती रही है।

संस्कृति को उजागर करने और उसे लोकजीवन के साथ जोड़ने वाले घटकों में एक महत्वपूर्ण घटक है साहित्य। जिस साहित्यकार के प्राणों में संस्कृति रची-बसी रहती है, उसका साहित्य जीवन्त होता है। सांस्कृतिक मूल्यों की विस्मृति साहित्य को निष्प्राण बना देती है। संस्कृति की सरचना जिन तत्वों से होती है,

उनका वर्गीकरण किया जाए तो अनेक विभाग हो सकते हैं। यहां हम उसके दो चेहरे को देख रहे हैं—लौकिक और लोकोत्तर। मनुष्य का ज्ञान-भात, वेशभूषा, रहन-सहन, वाद्य-संगीत, कलाकौशल, उत्सव-पर्व, परंपराएं आदि संस्कृति के लौकिक चेहरे को संवारते हैं। इसी प्रकार धर्म, अध्यात्म, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा आस्था, नैतिकता, चरित्र आदि तत्त्व उसके लोकोत्तर चेहरे को अभिव्यक्त करते हैं। साहित्य के माध्यम से इन चेहरे का प्रतिबिम्ब लोक-जीवन पर पड़ता है।

आचार्यश्री तुलसी महान् साहित्यकार हैं। हिन्दी और राजस्थानी में लिखा हुआ उनका विशाल साहित्य इस युग की विशिष्ट धरोहर है। लोकोत्तर क्षेत्र में जनता की बेचान और बुझी हुई सोच को नये तेवर देने में इस साहित्य का सहज योगदान है। अपने समय की ज्वलन्त समस्याओं का सही समाधान खोजने के लिए मनुष्य छटपटा रहा है, पर लगता है कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और समझ भौंभरा गई। ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता है दृष्टि को साफ सुथरापन देने और समझ को सुतीक्ष्ण बनाने की। आचार्यश्री की यह आस्था है कि मनुष्य के जीवन में समस्याओं का अंधेरा जितना सघन है, उससे अधिक रोशनी जैन आगमों में भरी हुई है। समाधान की वह रोशनी जन-जन को सुलभ हो, इस दृष्टि से जैन आगमों के गंभीर अध्ययन और मनन की अपेक्षा है।

आचार्यश्री के प्रवचनों का मूलभूत आधार जैन आगम हैं। जैन आगमों में 'आयारो' एक विशिष्ट आगम है। उसकी गहराई में उतरने वाला व्यक्ति अनुभव करता है मानो समस्याओं के ताप से आकुल उसके चित्त को सुस्ताने के लिए घनी और ठंडी छांव उपलब्ध हो गई है। ऐसे महत्वपूर्ण आगम को सामने रखकर आचार्यश्री ने लगभग पचास प्रवचन किए। इस आगम की क्षमता तो इतनी है कि इसके आधार पर हजार प्रवचन किए जा सकते हैं। पर इक्यावन प्रवचनों में भी जो बहुआमामी सामग्री परोसी गई है, वह पौष्टिक होने के साथ-साथ सहज सुचिपूर्ण है।

'लघुता से प्रभुता मिले'—पुस्तक में 'आयारो' की गंभीरता बहुत ही सरल और सुबोध शैली में अभिव्यक्त हुई है। इसके द्वारा आचार्यवर ने जनसाधारण और प्रभुद—दोनों वर्गों को समान रूप से उपकृत किया है। हमारी संस्कृति को संरक्षण देने वाली ऐसी कालजयी कृतियों से लोकजीवन में परिब्याप्त अन्धकार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, इस अतिरेकवाद में हमारा विश्वास नहीं है। पर इसना निश्चित है कि ऐसी आस्वर कृतियों के अध्ययन-मनन से हमारे अज्ञान-तिमिर की उम्र कुछ तो घटेगी ही।

मेरा सीधाय्य है कि आचार्यश्री ने अपनी साहित्यिक कृतियों के संपादन का अवसर मुझे दिया। इस अवसर को प्राप्त कर मैं अपने आप में कृतार्थता और

अपने जीवन के कुछ क्षणों की सार्थकता का अनुभव करती हूँ । मेरी यह आकांक्षा है कि मैं ऐसे महान् आचार्यों के साहित्यिक सन्दर्भों से जुड़ी रहकर अपने अस्तित्व को अभिव्यक्त होने का मौका देती रहूँ ।

पानी

साध्वीप्रमुखा कनकप्रभा

१५ अगस्त १९६०

अनुक्रम

१. लघुता से प्रभुता मिले	१
२ जो सहता है, वह रहता है	६
३ तलहटी से शिखर तक पहुँचने का उपाय	१३
४ सबघी का आईना बदलते हुए प्रतिबिम्ब	१८
५. समत्व के द्वार से नहीं होता है पाप का प्रवेश	२४
६. क्या अरति ? क्या आनन्द ?	३०
७ विवेक सवारता है आचार को	३६
८ हिंसा के नये-नये रूप	४२
९ शस्त्र-विवेक है निशस्त्रीकरण	४८
१० वनस्पति की उपेक्षा अपने सुख की उपेक्षा	५३
११ सूक्ष्म जीवों की संवेदनशीलता	५८
१२ हिंसा की समस्या सुलझती है समय से	६३
१३ आओ, जलाए हम आत्मालोचन का दीया	६८
१४. द्रष्टा की आख का नाम है प्रज्ञा	७२
१५ घर के भीतर कौन ? बाहर कौन ?	७८
१६ साधना की भूमिकाएँ	८२
१७. समाधि का सूत्र	८६
१८ ज्ञानी सदा जागता है	९०
१९. मूल पूजा की सुरक्षा का उपाय	९६
२० भोगातीत चेतना का विकास	१००
२१ अपरिग्रह . परमो धर्म	१०६
२२ लोभ का सागर सतोप का सेतु	१११
२३. सुख और दुःख स्वरूप और कारण-मीमांसा	११५
२४. दोष-मुक्ति का नया उपाय	१२०

२५. शाश्वत धर्म का स्वरूप	१२४
२६. आत्म-दर्शन का राजमार्ग	१२८
२७. आत्मा ही बनता है परमात्मा	१३१
२८. पहचान : अतरात्मा और बहिरात्मा की	१३६
२९. जहा से सब स्वर लौट आते है	१४१
३० स्वय को खोजना है समाधान	१४६
३१. श्रुत और शील की समन्विति	१५०
३२. असार ससार मे सार क्या है ?	१५५
३३ ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के प्रयोग	१६०
३४. युद्ध का अवसर दुर्लभ है	१६४
३५. जागरण के बाद प्रमाद क्यो ?	१७०
३६ जागरूकता से बढ़ती हैं सभावनाएं	१७३
३७. सभव है व्यक्तित्व का निर्माण	१७६
३८ जैनत्व की पहचान - कुछ कसौटियां	१८०
३९. जैन जीवन शैली	१८६
४०. स्वस्थ जीवन के तीन मूल्य	१९१
४१. सबहु सयाने एक मत	१९५
४२. आत्मोदय होता है आस्था, ज्ञान और पुरुषार्थ से	२००
४३. साधना कब और कहा	२०४
४४. अवधूत का दर्शन और एक विलक्षण अवधूत	२०८
४५ विश्व-शान्ति का सपना : अहिंसा और अनेकान्त की आंखें	२११
४६. मौन से होता है ऊर्जा का सचय	२१५
४७. कैसे खुलेगी भीतर की आख ?	२१९
४८. आसक्ति छूटती है उपनिषद से	२२२
४९. धर्म की एक कसौटी	२२७
५०. आज्ञा और अनुशासन की मूल्यवत्ता	२३२
५१ संघपुरुष : एक परिकल्पना	२३६

लघुता से प्रभुता मिले

१. लघुता से प्रभुता मिले

लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर।

चीटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूर॥

प्रभुता उसको मिलती है, जो लघु बनकर रहता है, हल्का बनकर रहता है। जो तथाकथित बडप्पन के बोझ से दबा रहता है, प्रभुता उसका वरण कैसे करेगी ? जो जितना लघु होकर रहता है, अह को विसर्जित कर काम करता है, अपने आपको छोटा मानता है, शान्त रहता है, सहज भाव से जीता है, वह कुछ भी पा सकता है। चीटी हल्की होती है। वह कहीं भी घुसकर चीनी ले आती है। चीटी की तुलना में हाथी बहुत अधिक भारी होता है। वह ऐसे स्थान में प्रवेश ही नहीं पा सकता, जहाँ चीनी रखी जाती है। वह तो अपनी सूँड में धूल भरकर सिर पर ढाल सकता है। इस स्थूल उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है कि लघुता के कितने लाभ हैं ? जहाँ शरीर के साथ आत्मा में भी लाघव आ जाता है, वहाँ तो उपलब्धियों का कहना ही क्या ?

मोटापा बाधक बनता है

सबसे पहले शरीर के भारीपन को लें। यह आवश्यक नहीं है कि शरीर भारी होने से आत्मा भी भारी होगी। पर यह निश्चित है कि शरीर के भारीपन से चलने-फिरने तथा उठने-बैठने में कठिनाई हो जाती है। हमारे सघ में एक मुनि हुए हैं खेमजी स्वामी। उनसे अधिक भारी किसी मुनि को हमने नहीं देखा। उनके ससारपक्षीय पिता मुनि दीपचन्दजी वृद्ध थे। वे खाटू में स्थिरवासी थे। मुनि खेमजी उनकी सेवा में थे। मुनि दीपचन्दजी का स्वर्गवास होने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी चलने की। वे शासन भक्त और पापभीरु मुनि थे। पर चलने की कठिनाई से उनका मन कमजोर हो गया।

मुनि खेमजी की मन स्थिति की जानकारी पाकर पूज्य कालूगणी ने उनको आश्वस्त करते हुए कहा—‘चला नहीं जाता, इस बात को लेकर उनको चिन्तित होने की जरूरत नहीं है। वे मनोबल जुटाकर धीरे-धीरे चलते हुए एक बार आ

जाएं।' इस बात से उनको बल मिला। वे आ गए। वास्तव में उनके शरीर की स्थिति चलने जैसी नहीं थी। इसलिए उनको चाड़वास रखा गया। उन्हें अनुभव हुआ कि उनके शरीर का भारीपन साधुचर्या में कितना बाधक बना हुआ है।

लघुता का मंत्र : खाद्य-संयम

प्रश्न होता है कि मोटापा क्यों होता है? कई कारण हो सकते हैं। एक महत्त्वपूर्ण कारण है—खाद्य-संयम का अभाव। प्रारम्भ से ही खाने-पीने के मामले में बरती गई लापरवाही शरीर को असंतुलित बना देती है। अधिक मिठाइयाँ, मिर्च-मसाले आदि स्वास्थ्य के लिए घातक हैं। पेट भरने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता होती भी नहीं। इन्हें खाने की प्रेरणा जागती है स्वादवृत्ति से। यह स्वादवृत्ति या आसक्ति व्यक्ति को खोमचो पर ले जाती है, दुकानों पर ले जाती है, इससे स्वास्थ्य बिगड़ता है और वच्चो के संस्कार बिगड़ते हैं। बाजार की चीज खाने का परित्याग करने से सहज रूप में खाद्य-संयम हो जाता है।

खाने का असंयम बीमारी के साथ मौत को भी बुलावा देता है। लगता है कि भोजन का संयम नहीं करने वाले दीर्घजीविता के इच्छुक नहीं हैं। लोग मोक्ष और स्वर्ग के सुखों की चर्चा करते हैं। मैं मानता हूँ कि खाने-पीने के असंयम से मोक्ष और स्वर्ग के सुख तो दूर, इस जीवन का सुख भी नहीं मिल सकता। दो-चार दिन कम भोजन करने अथवा विलकुल न करने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता। एक दिन भी अधिक खा लिया तो नुकसान हो सकता है। नहीं खाने से व्यक्ति नहीं मरता, पर अधिक खाने से मौत का वरण कर सकता है। अधिक खाकर शरीर से भारी बनने वाले लोग थोड़े-से संयम और विवेक से काम लें तो लघुता की दिशा में गति कर सकते हैं।

व्युत्सर्ग की मूल्यवत्ता

हल्का बनने का एक उपाय है व्युत्सर्ग। निर्जरा के बारह भेदों में एक व्युत्सर्ग है। इसके दो भेद हैं—द्रव्य व्युत्सर्ग और भाव व्युत्सर्ग। शरीर, गण, उपधि और भक्तपान के भेद से द्रव्य व्युत्सर्ग चार प्रकार का होता है। भाव व्युत्सर्ग के तीन रूप हैं—कषाय, संसार और कर्म।

शरीर-व्युत्सर्ग का सम्बन्ध कायोत्सर्ग से है। प्रेक्षाध्यान की साधना में कायोत्सर्ग का प्रयोग करवाया जाता है। भगवान् महावीर के साधनाकाल में स्थान-स्थान पर बसट्ठचत्तदेहे, बसट्ठचत्तकाए जैसे प्रयोग मिलते हैं। शरीर को तनाव-मुक्त करने में कायोत्सर्ग की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। शरीर के साथ गण-व्युत्सर्ग का भी उल्लेख है। साधना के विशेष प्रयोग करने के लिए अथवा कुछ विशेष परिस्थितियों में गण का व्युत्सर्ग किया जाता है। उपधि-व्युत्सर्ग का भी

अपना मूल्य है। उपकरणों का व्युत्सर्ग करने वाला ऊपर से हल्का रहता है और भीतर से भी हल्का रहता है। भक्तपान का व्युत्सर्ग साधना का विशेष प्रयोग है। आत्मवली व्यक्ति ही आहार-पानी का विसर्जन कर पाते हैं।

अब तक जिस व्युत्सर्ग की चर्चा हुई, वह द्रव्य-व्युत्सर्ग है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है भाव-व्युत्सर्ग। इसमें कषाय छूटता है, ससार छूटता है और कर्म छूटते हैं। शरीर-व्युत्सर्ग से भी अधिक कठिन है कषाय-व्युत्सर्ग। कषाय आत्मा का जितना अहित करता है, शरीर नहीं कर सकता। कषाय के दश काले नाग के दंशों की तरह पीडक होते हैं। इस दृष्टि से कषाय को कुश करना, कषाय को हल्का करना बहुत जरूरी है।

कषाय व्युत्सर्ग में आता है हल्कापन

शिष्य ने तपस्या करने से पहले गुरु की आज्ञा ली। गुरु ने कहा—हल्के बनो। शिष्य ने तीन दिन की तपस्या की। वह पारणे के लिए आज्ञा लेने आया। गुरु ने कहा—हल्के बनो। शिष्य ने दो दिन और बढ़ा दिए। पचोला हो गया। पारणे के समय गुरु ने वही बात दोहराई। शिष्य का मन बढ़ा। अठाई हो गई। फिर पारणे का समय आया। गुरु ने कहा—हल्के बनो। शिष्य ने पन्द्रह दिन की तपस्या कर ली। गुरु का रुख नहीं बदला। मासखमण की तपस्या पूरी होने पर भी गुरु ने कहा—हल्के बनो। इस बार शिष्य का सतुलन टूट गया। वह आवेश में आकर बोला—‘एक ही रट लगा रखी है—हल्के बनो, हल्के बनो। कभी दो दिन उपवास करके तो देखें। शरीर सूखकर काटा हो गया। सारा वजन घट गया। अब और क्या हल्का बनू?’

गुरु ने शिष्य को प्रतिबोध देते हुए कहा—तपस्या कर शरीर को अस्थिपजर बनाने से क्या लाभ? हल्के बनो कषाय से। जब तक क्रोध, मान, माया और लोभ का भार ढोते रहोगे, हल्कापन नहीं आएगा। कोई व्यक्ति उपवास कर सके या नहीं, तपस्या कर सके या नहीं, कषाय से हल्का हो जाए तो जीवन सौंदर्य से भर जाता है। अल्पक्रोधी, अल्पमानी, अल्पमायी और अल्पलोभी व्यक्ति का सहवास सबके लिए सुखद होता है।

उपकरण की आसक्ति बढ़ाती है मूढता

कषाय का हल्कापन आवश्यक है, वैसे ही उपकरणों का हल्कापन जरूरी है। कषाय भीतर रहता है। उपकरणों का भार सामने दिखाई देता है। जो साधक उपकरणों का व्यामोह नहीं छोड़ सकते, वे उपकरणों की ओट में कषाय का भार बढ़ा लेते हैं।

एक यति के दो शिष्य थे। यति के दिवंगत होने पर उन्होंने यति की सपत्ति

का बटवारा किया। यति के पास उपाश्रय था और पुस्तको का भंडार था। उपाश्रय के दो भाग हो गए। बीच में दीवार खींच दी गई। पुस्तक भंडार को आधा-आधा कर लिया गया। सब कुछ बराबर था। केवल एक प्रति अधिक हो गई। दोनों वही अड गए। एक कहता है—यह प्रति मेरे पास रहेगी। दूसरा कहता है—यह मुझे मिलनी चाहिए। दोनों में से कोई भी अपने अधिकार का विसर्जन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर उन्हें मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति मिला। उसने कहा—‘एक करौत लाओ। इसके दो भाग कर देता हूँ। एक-एक भाग ले लेना।’ वे करौत ले आए। मध्यस्थ व्यक्ति ने प्रति को काटना शुरू कर दिया। आधी प्रति कट गई।

इसी बीच वहाँ कोई समझदार व्यक्ति पहुँच गया। उसने स्थिति का जायजा लिया। एक महत्त्वपूर्ण प्राचीन प्रति का विनाश होते देख उसकी आत्मा रो उठी। उसने उनको समझाते हुए कहा—‘यह क्या मूर्खता कर रहे हैं। प्रति कट जाएगी तो किसी काम की नहीं रहेगी। आगन्तुक व्यक्ति के समझाने से वह प्रति बच गई। एक अनर्थ होते-होते टल गया। वह प्रति इस समय हमारे पुस्तक भंडार में है। पूज्य कालूगणी ने हमको वह प्रति दिखाई और उससे सबधित इतिहास की जानकारी दी। सुनकर आश्चर्य हुआ। कैसे-कैसे लोग होते हैं इस ससार में।

खींचतान क्यों ?

भगवान महावीर ने सचेल और अचेल—दो प्रकार की साधना निरूपित की। अचेल मुनि उपकरणों का सर्वथा परिहार कर देते हैं। सचेल मुनि सीमित उपकरण रखते हैं। अधिक उपकरण रखने से उनका भार उसी को उठाना पड़ता है। इस दृष्टि से ‘आयारो’ में कहा है—लाघवं आगममाणे—अचेल मुनि लघुता को प्राप्त होते हैं। सचेल मुनि सीमित उपकरण रखकर अतिरिक्त भार को कम कर देते हैं। इस प्रकार वे भी लघुता को प्राप्त हो जाते हैं। तब से अभिसमण्णागए भवति—जो उपकरणों का व्युत्सर्ग करता है, उसके तप होता है।

आचार्य भिक्षु सचेल थे, पर वे हल्केपन के पुजारी थे। उन्होंने वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों की मर्यादा को ध्यान में रख सब साधुओं को हल्का रहने का प्रशिक्षण दिया। पाली का प्रसंग है। एक श्रावक ने मुनि हेमराजजी से कहा कि उनकी पछेवड़ी मर्यादा से बड़ी है। मुनिजी ने बताया कि पछेवड़ी का माप किया हुआ है। यह बड़ी नहीं है। श्रावक ने उनकी बात को सही नहीं माना। दोनों में खींचतान हो गई।

आचार्य भिक्षु दूर बैठे थे। उनको खींचतान का आभास मिला। उन्होंने मुनि हेमराजजी को सम्बोधित करते हुए कहा—‘हेमड़ा ! क्या कर रहा है ?’ मुनिजी

बोले—‘यह भाई कहता है कि मेरी पछेवडी बडी है। पछेवडी मापी हुई है। किन्तु यह मानता नहीं है।’ आचार्य भिक्षु ने समस्या को समाहित करते हुए कहा—‘इसमे आग्रह की क्या बात है ? इधर आओ, अभी पछेवडी का माप कर देता हूँ।’ मुनि हेमराजजी अविलम्ब बहा आए। उन्होंने पछेवडी उतार कर रख दी।

आचार्य भिक्षु ने श्रावक के सामने ही उसका माप किया। पूरी पाच हाथ की थी। अब आप श्रावकजी के अभिमुख होकर बोले—‘देखो, पछेवडी बडी कहा है ? पछेवडी बडी रखने का आरोप लगाने से पहले तुमने यह नहीं सोचा कि ये चार अंगुल कपडे के लिए साधुपन खोएंगे क्या ? तुम तो यह भी कह सकते हो कि रास्ते में कोई साधु कच्चा पानी पी रहा था। अगर कोई पी भी लेगा तो तुम क्या करोगे ? कहा-कहा साथ रहोगे ? तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो कि आत्मार्थी साधु कभी ऐसी गलती नहीं करते।

इस समग्र चर्चा का निष्कर्ष यह है कि साधक भीतर से हल्का रहे और बाहर से भी हल्का रहे। जो हल्का रहता है, श्रमण-धर्म लाघव की आराधना करता है, उसे प्रभुता की प्राप्ति हो जाती है। लाघव का एक अर्थ अपने आपको छोटा मानना है। जो स्वयं को छोटा मानता है, अहंकार का विलय करता है, वह महान होता है। प्रभुता स्वयं आकर उसका वरण कर लेती है।

२. जो सहता है, वह रहता है

जीवन के पहाड़ की चढ़ाई बहुत सीधी नहीं होती। इसमें कही चढ़ना पड़ता है, कही उतरना पड़ता है। कही घुमावदार पथ पार करना पड़ता है, कही सीधी पगडंडी में चलना पड़ता है। रास्ते में कही काटे बिछे हैं तो कही फूलों की मनभावन मुगन्ध है। कही ऊबड़-खाबड़ रास्ता है तो कही समतल सगमरमर बिछा है। कही वृक्षों से छन-छनकर आती सुहावनी धूप है तो कही सूरज की किरणों से अंगारे बरसते हैं। चढ़ाई प्रारम्भ करते समय हर एक आदमी में नया उत्साह, नयी उमंग और नया जोश होता है। पर कुछ लोगों का उत्साह मन्द हो जाता है। क्योंकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों को सहना नहीं जानते। कभी-कभी असहिष्णुता का पारा इतना चढ़ जाता है कि व्यक्ति अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर देता है अथवा अपने अस्तित्व को ही मिटा देता है। इसी दृष्टि से यह कहा जाता है कि जो सहता है, वह रहता है।

निर्ग्रन्थ बनने का मन्त्र

आयारो में निर्ग्रन्थ को परिभाषित करने वाला एक सूक्त है—‘सीउसिणञ्चाई से णिगंथे ।’ जो सर्दी और गर्मी सहन करता है, वह निर्ग्रन्थ होता है। यहां सर्दी और गर्मी प्रतीकात्मक शब्द हैं। इनका वाच्यार्थ है अनुकूलता और प्रतिकूलता। जो व्यक्ति सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख, क्षमा-क्रोध, सम्मान-अपमान, लाभ-अलाभ, जीवन-मरण, प्रशंसा-निन्दा, मित्रता-शत्रुता आदि द्वन्द्वात्मक परिस्थितियों को समभाव से सहना जानता है, सह लेता है, वह निर्ग्रन्थ होता है। यह निर्ग्रन्थ बनने का मूल मंत्र है। इस मंत्र की साधना करने वाला अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता।

जिन लोगों को यह मंत्र नहीं मिलता है, जो इसका उपयोग नहीं करते हैं, उनके जीवन में पग-पग पर खतरों की संभावना रहती है। छोटे-छोटे कारण उपस्थित होते हैं, वे रामायण और महाभारत गढ़ देते हैं। एक लोक प्रचलित दोहा इसी तथ्य की पुष्टि कर रहा है—

हासी मत कर वावला ! हंसिया हुवै विगाड़ ।
हासी-हासी मे हुई महाभारत री राड ॥

छोटी-सी मजाक का दुष्परिणाम

पाण्डव कौरवों के चचेरे भाई थे। पाण्डवों ने एक विशेष अवसर पर कौरवों को आमन्त्रित किया। वे आए। राजमहल में प्रवेश करने से पहले उनको ऐसे स्थान पर चलना पड़ा, जो भ्रम पैदा कर रहा था। उस स्थान का यह वैशिष्ट्य था कि वहाँ जलरहित स्थान पर जल दिखाई दे रहा था और सजल स्थान में सूखी धरती की प्रतीति होती थी। कौरवों ने उस स्थल पर चलते समय पानी समझकर अपने कपड़े ऊपर की ओर खींच लिये। बाद में पता चला, वहाँ पानी नहीं था। कुछ दूर आगे बढ़कर वे कपड़े ऊंचे किए बिना ही चलते रहे। वहाँ पानी में उनके कपड़े भीग गए। द्रौपदी महल के गवाक्ष में बैठी देख रही थी। उसने विनोद के मूढ़ में दुर्योधन के लिए कह दिया—‘अधो के वेटे अधे ही होते हैं।’ यह बात उसके मन में चुभ गई। उसने उसी समय तेवर बदल लिये। प्रतिशोध की भावना जागी। वह अपने अपमान का बदला लेने के लिए सकल्पित हो गया।

मामा शकुनि के सहयोग से योजना बनी। जुआ खेलने का प्रस्ताव रखा गया। पाण्डवों ने सहजभाव में प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जुए में वे सब कुछ हार गए। यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दाव पर रखकर हार गए। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण। पाण्डवों का अज्ञातवास। समय पूरा होने पर उनका आगमन। कौरवों की ओर से प्रताड़ना। श्रीकृष्ण द्वारा समझौते का प्रयास। पर सब व्यर्थ। दुर्योधन का दो टूक जवाब—‘सूच्यग्र नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव।’

इन सब परिस्थितियों पर विचार करने से पता चलता है कि दुर्योधन को मजाक का विषय नहीं बनाया जाता तो न द्रौपदी का चीरहरण होता और न महाभारत होता।

राम की वचनसिद्धि

महाभारत से प्राचीन प्रसंग है रामायण का। श्रीराम उन दिनों सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। जैन रामायण के अनुसार शूर्पणखा का पुत्र शम्बूक वास के बीड़ में विशेष साधना कर रहा था। तेले-तेले तप की साधना पूरी होने के बाद उसे चन्द्रहास खड्ग उपलब्ध होता। उससे वह तीन खण्ड का अधिपति बन जाता। शम्बूक की तपस्या का वह अंतिम दिन था।

उस दिन लक्ष्मण जंगल से फल-फूल तोड़कर लाये। सीता ने उनको सस्कारित किया। तीनों ने साथ बैठकर उनको खाया। फल खाने के बाद

८ लघुता से प्रभुता मिले ।

लक्ष्मण बोला—‘भैया ! मैं थोड़ा घूमकर आता हूँ ।’ राम ने कहा—‘कोई झझट मोल मत ले लेना ।’ लक्ष्मण गए । चलते-चलते वे उसी बास-बीड़ के पास पहुँच गए । उन्होंने वहाँ चन्द्रहास खड्ग पड़ा देखा । शायद वनदेवी ने हमें उपहार दिया है, यह सोच उन्होंने खड्ग उठा लिया । खड्ग काम करता है या नहीं ? इस जिज्ञासा से उन्होंने वंश-बीड़ पर उसे चला दिया । वहाँ साधनारत शम्बूक का सिर कट गया ।

खड्ग को रक्तरजित देख लक्ष्मण बीड़ में गए । वहाँ वृक्ष पर औंधे सिर लटकते एक युवक का सिर कटा देख लक्ष्मण व्यथित हो गए । अनजाने में अपने द्वारा हुए अपराध ने उनको झकझोर दिया । वे दुःखी मन से राम के पास आए । राम उनके हाथ में रक्त से सनी तलवार देखते ही बोले—‘अरे लक्ष्मण ! तुमने यह क्या किया ?’ लक्ष्मण ने कहा—‘भैया ! मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया । यह तो आपकी जुबान फली है । अब मैं क्या करूँ ?’

पुत्रहन्ता की खोज में

शूर्पणखा उस दिन बहुत प्रसन्न थी । पुत्र की विद्या-सिद्धि की कल्पना से वह रोमांचित हो रही थी । शम्बूक की तपस्या पूरी होने जा रही थी । वह पूजा का सामान और भोजन सामग्री साथ लेकर जंगल में आई । पुत्र को त्रिखण्डाधिपति होने की वधाई देने की उत्सुकता में वह अधीर हो रही थी । किन्तु ज्योंही वह बीड़ के पास पहुँची, उसने अपने पुत्र का शव देखा । वह चीख उठी । यह क्या हो गया ? कुछ समय तक वह पागलों की तरह रोती रही । आखिर रोने से क्या होता ? उसने अपने आपको सभाला । पुत्रहन्ता के प्रति उसके मन में द्वेष की आग जल उठी । उसने इधर-उधर देखा । कुछ पदचिह्न दिखाई दिए । पदचिह्नों का अनुसरण करती हुई वह वहाँ पहुँच गई, जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता बंठे थे । वह समझ गई कि उसके पुत्र की हत्या करने वाले ये हैं ।

स्त्री का चरित्र

प्रथम क्षण में वह जिनको पुत्रहन्ता मानकर आक्रोश में भर रही थी, दूसरे क्षण उसका मन बदल गया । राम के रूप में वह इतनी मुग्ध हो गई कि पुत्र का दुःख भूल गई । राम को पाने के लिए वह षोडशी सुन्दरी वन उनके सामने खड़ी हो गई । राम-लक्ष्मण समझ गए कि यहाँ कुछ-न-कुछ छलावा है । वे सम्भल गए । शूर्पणखा को अपने सामने देख राम ने पूछा—‘देवी ! तुम कौन हो ? मानुषी हो या अप्सरा ? यहाँ क्यों आई हो ?’

शूर्पणखा ने नाटक दिखाना शुरू किया । वह बोली—‘महोदय ! मेरा सौन्दर्य मेरे लिए घातक बन रहा है । कोई भी पुरुष मुझे देख मुग्ध हो जाता है और मुझे

पाना चाहता है। पुरुष क्या, विद्याधर भी मुझे पर आसक्त रहते हैं। अभी कुछ समय पहले एक विद्याधर ने मेरा अपहरण कर लिया। दूसरे विद्याधर ने उससे मुझे मागा। उसने स्वीकार नहीं किया। दोनों आपस में भिड़ गए। एक-दूसरे के तीरो से वे दोनों मर गए। मैं अकेली रह गई। अब मैं बहुत दुखी हो गई। मेरा घर छूट गया। कोई सहारा है नहीं। क्या करूँ ? कहा जाऊँ ? इसी उधेड़वुन में घूम रही थी। इधर आपको देखा तो मुझे लगा कि यहाँ मुझे त्राण मिल सकता है। मेरा भाग्य अच्छा है कि आप जैसे सज्जन व्यक्ति इस जंगल में मुझे मिले। अब मैं एक ही अनुरोध करती हूँ कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। इससे मैं निश्चिन्त हो जाऊँगी। अपना दुख भूल जाऊँगी।'

शूर्पणखा की बनावटी बातों से श्रीराम समझ गए कि वह स्त्री कोई कुलटा है। अचानक उन्हें मजाक सूझी। वे बोले—'सुन्दरी ! तुम्हारा रूपलावण्य अद्भुत है। तुम जैसी अप्सरा भाग्य से मिलती है। पर क्या करूँ ? मैं शादीशुदा हूँ। पहले से ही एक पत्नी मेरे साथ है। उसके रहते मैं दूसरी शादी कैसे करूँ ? कोई चोर तो दण्ड स्वरूप भी दो पत्नियों को स्वीकार नहीं करता।'

दो पत्नियों के बीच में फसा सेठ

चोर दो पत्नियों को स्वीकार नहीं करता, इस सन्दर्भ में पूज्य कालूगणी एक कहानी कहा करते थे—एक चोर चोरी करने गया। जिस घर में वह चोरी करने की नीयत से घुसा था, वहाँ एक तमाशा देखने लगा। तमाशा देखते-देखते उजाला हो गया। चोर पकड़ा गया। उसे अदालत में पेश किया गया। चोरी के सबूत में पूछताछ करने पर उसने कहा—'मैं चोरी करने गया था, पर चुराया कुछ भी नहीं।' मजिस्ट्रेट बोला—'तुम अपराधी हो। दण्ड तो मिलेगा ही।' यह बात सुन चोर ने कहा—'मालिक ! मुझे दण्ड दो। शूली पर लटका दो, फासी के तख्ते पर चढ़ा दो, किन्तु दो औरतें मत देना।'

मजिस्ट्रेट कुछ समझा नहीं। वह बोला—'क्या बकवास कर रहे हो ? साफ-साफ बताओ।' चोर बोला—'जी ! मैं कल रात सेठ साहब के घर गया। इनके दो पत्नियाँ हैं। एक नीचे रहती है और एक ऊपर। सेठ साहब बाहर से आए और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगे। आधी दूर चढ़ने के बाद नीचे वाली सेठानी दौड़कर गई। उसने सेठजी के पाव पकड़ लिये और कहा—'आज मेरी बारी है। आप ऊपर कैसे जा रहे हैं ?' सेठजी वापस मुड़े तो ऊपर वाली सेठानी दौड़कर आई। वह सेठ साहब का हाथ पकड़कर बोली—'आप ऊपर आ ही गए हैं, अब मैं नीचे नहीं जाने दूँगी।' सेठजी उन दोनों के बीच में थे। एक उन्हें नीचे की ओर खींच रही थी, दूसरी ऊपर की ओर। इस खींचातानी में सेठजी लहलुहान हो गए। एक अच्छा तमाशा होने लगा। मैं सेठजी के घर चोरी करने गया था। पर

चोरी की बात भूल गया और तमाशा देखता रहा। सेठजी की हालत पर मुझे तरस तो आया ही, किन्तु मैं इस कल्पना से काप उठा कि मुझे दंडित करने के लिए यह नुस्खा काम में लिया गया तो....।’

सेठ साहब सामने बैठे थे। उनकी आखें शर्म से नीचे झुक गईं। मजिस्ट्रेट महोदय अपनी हसी को रोक नहीं पाए। श्रीराम ने ऐसी ही किसी घटना की ओर संकेत करके शूर्पणखा द्वारा प्रस्तावित विवाह की बात अस्वीकार कर दी।

काम आदमी को अन्धा बना देता है

शूर्पणखा राम की बात सुन उदास हो गई। वह गिड़गिड़ाती हुई बोली—‘आप महान् हैं। कुछ भी कर सकते हैं। मैं अकेली इस जंगल में क्या करूंगी? मुझे कोई उपाय तो बताएं।’ लगता है श्रीराम उस दिन हसी पर उतर आए थे। उन्होंने लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए कहा—‘देख, वह मेरा भाई है। सुन्दर है, बलवान है और अकेला है। तू उसके पास जा।’

शूर्पणखा ने लक्ष्मण की ओर देखा। वह भी कम आकर्षक नहीं थे। बघी हुई गाय की तरह वह उनके पास गई और बोली—‘आपके भाई ने कहा है कि आप मेरे साथ विवाह कर मेरा कण्ठ दूर करें।’ लक्ष्मण मन-ही-मन हसे। प्रकट में वे बोले—‘भाई ने जो कुछ कहा, उसका मैं आदर करता हूँ। पर करूँ क्या? एक भूल हो गई। तुम पहले राम के पास चली गई। इस कारण मेरी भाभी हो गई। बड़े भाई की मांग का वरण छोटा भाई कैसे कर सकता है? भाभी को मैं अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूँ?’

शूर्पणखा के आशाकमल पर तुपारापात हो गया। वह बोली—‘भूल को सुधारने वाले आप हैं। एक निरीह स्त्री की उपेक्षा करना क्षात्र धर्म में वर्जित है। आप बताएं, मैं क्या करूँ?’ लक्ष्मण ने अपनी हंसी को नियंत्रित करते हुए कहा—‘बड़े राजाओं के अनेक रानियां होती हैं। राम के एक पत्नी है तो क्या हुआ, तुम कोशिश करो। शायद उनका मन जीत सको।’

शूर्पणखा का उपहास

कामातुर शूर्पणखा फिर राम के पास गई। उसने लक्ष्मण द्वारा उपस्थित तर्क उन्हें सुना दिया। राम बोले—‘सुन्दर! लगता है तू बहुत भोली है। आदमी के मन को समझती ही नहीं। हाथी के दात दिखाने के दूसरे होते हैं और खाने के दूसरे होते हैं। वह तुझे यो ही फुसला रहा है। तू उसी के पास जा और उसे प्रसन्न कर। वह तुझे स्वीकार कर लेगा।’

शूर्पणखा दोनों भाइयों के बीच में हो गई। राम उसे लक्ष्मण के पास भेजते और लक्ष्मण राम के पास। उसे विह्वल अवस्था में इधर-उधर दौड़घूम करते

देख सीता को हसी आ गई। वह उसके अभिमुख होकर बोली—‘काश ! तेरी आखों में थोड़ी-सी शर्म होती ! तेरे जैसी औरत पूरी नारी जाति को लाछित कर देती है ।’

सीता के ये शब्द उसके सीने में तीर की तरह चुभ गए। क्रोध में दात पीसती हुई वह अपने मूल रूप में आ गई। उसने अपना परिचय देते हुए कहा—‘तुम किस भ्रम में भूले हो ? मैं राजा रावण की बहन और राजा खर की रानी शूर्पणखा हूँ। तुम लोगो ने मुझे अपमानित कर अपनी मौत को बुलाया है। तुमने मेरे बेटे को मारा है और उसकी खड्ग पर अपना अधिकार किया है। अब देखना, तुम्हारा नामशेष न कर दूँ तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं ।’

शूर्पणखा की घमकी भरी बातें सुन लक्ष्मण बोले—‘तुम्हारे बेटे की हत्या हमने जान-बूझकर नहीं की। भूल से वह मारा गया। उसका हमें अनुताप है। पर तुम अपने पुत्र की लाश पर यह नाटक खेल रही हो। कहा गया वह तुम्हारा पुत्र-प्रेम ! क्या कोई मा इतनी हृदयहीन हो सकती है ?’

जीवन-विकास के सूत्र

कौरवों की असहिष्णुता ने महाभारत की पृष्ठभूमि तैयार की। शूर्पणखा की असहिष्णुता राम और रावण के बीच युद्ध का निमित्त बनी। मनुष्य निमित्तों की दुनिया में जीता है। छोटे-छोटे निमित्त उसे असंतुलित कर देते हैं। सतुलन के लिए सहिष्णुता अपेक्षित है और सहिष्णुता के लिए धैर्य जरूरी है। धैर्य की धरती पर ही सहिष्णुता की पौध लहलहाती है। सहिष्णु व्यक्ति किसी भी अवाछनीय स्थिति के लिए दूसरे को दोष नहीं देता। वह अपनी आत्मा को ही सबसे बड़ा निमित्त मानता है।

सहिष्णुता जीवन का महान् मूल्य है। ऐसे अनेक जीवन मूल्य आगमों में बिखरे पड़े हैं। उन बिखरे हुए मूल्यों को बटोरने के लिए दृष्टि चाहिए। दृष्टिसम्पन्न व्यक्ति अन्वेषी होता है। दृष्टि न हो तो रत्नों के ढेर पर चलने वाला व्यक्ति भी उनको नहीं देख सकता। दृष्टि हो तो काच के टुकड़ों में छिपे रत्न को खोजा जा सकता है। ‘आयारो’ ऐसा आगम है, जिसका एक-एक वचन नये रहस्यों का खजाना है। इसका एक-एक मंत्र शक्ति का स्रोत है। इसका एक-एक अक्षर जीवन-विकास का स्वर्णसूत्र है। कुछ सूत्रों पर ध्यान दें—

‘समय तत्थुवेहाए अप्पाण विप्पसायए’

पुरुष समता का आचरण कर आत्मा को प्रसन्न करे। प्रसन्नता का अर्थ है निर्मलता। आत्मा निर्मल हो जाए तो समता का आचरण सहज हो जाता है और समता की स्थिति में निर्मलता स्वयं प्रकट होती है। प्रारम्भ में समता की साधना

होती है सहिष्णुता के अभ्यास से। जो सहन करना नहीं जानता, वह सम नहीं रह सकता।

‘पुरिसा अत्ताणमेव अभिणिगिज्झ एवं दुक्खा पमोक्खसि’

पुरुष ! आत्मा का ही निग्रह कर। इस प्रकार तू दुःख से मुक्त हो जाएगा। दुःख मुक्ति का सबसे सरल उपाय है आत्मनिग्रह। निग्रह का अर्थ दमन नहीं है। दमन में विवशता होती है, बाध्यता होती है। निग्रह विवेक से होता है।

‘आयाणं निसिद्धा सगडब्धि’

जो कर्मों के उपादान को रोकता है, वह अपने कृत कर्मों का भेदन करने वाला होता है। जब तक उपादान उपस्थित रहता है, छोटा-सा निमित्त मिलते ही कर्मों का आकर्षण हो जाता है। निमित्त कारण काम करते हैं पर मूल होता है उपादान। मिट्टी उपादान है। वह नहीं होगी तो कुम्भकार, चाक, डोरी आदि सहायक सामग्री मिलकर भी घड़ा नहीं बना सकेगी। बीज वृक्ष का मूल कारण है। वह नहीं होगा तो उर्वरा धरती भी फसल नहीं उगा सकेगी।

कर्मों का उपादान है प्रमाद और योग। जब तक प्रमाद होता है, जीव बंधता रहता है। योग भी जीव को बाधता है। बंधन को तोड़ने के लिए व्यक्ति को बहुत सहना पड़ता है। सहिष्णुता अमोघ मंत्र है सफलता का, अस्तित्व का और व्यक्तित्व-निर्माण का। हर मनुष्य सहना सीखे और अपने अस्तित्व पर मड़राने वाले खतरों से बचे। यही उसके लिए श्रेयस का रास्ता है।

३. तलहटी से शिखर तक पहुंचने का उपाय

मनुष्य ज्ञानी होता है। पर उसके ज्ञान की सीमाएं हैं। उसके सामने ज्ञातव्य तत्त्व अनन्त हैं और ज्ञात तत्त्व सीमित है। अज्ञात को ज्ञात करने के लिए वह पुरुषार्थ करता है। अप्राप्त को पाने की दिशा में उसका प्रस्थान होता है। वह दूसरो को देखता है और उनको प्राप्त सुख-सुविधा, वैभव, प्रतिष्ठा आदि देखकर अपने आपको वौना अनुभव करता है। इसी अनुभूति को अभिव्यक्ति देते हुए कहा गया है—

अधोऽधो पश्यतः कस्य महिमा नो गरीयसी ।

उपर्युपरि पश्यन्त सर्व एव दरिद्रति ॥

जो व्यक्ति अपने से निम्न स्थिति वाले लोगो को देखता है, उसे अपने बढप्पन का दर्शन होता है। अपने से ऊँची स्थिति वाली को देखकर सभी व्यक्ति दरिद्र की तरह आचरण करने लगते हैं। ये दोनों ही स्थितियाँ विकास में बाधक हैं।

कुछ लोगो का स्वभाव होता है कि वे दूसरो की शान-शौकत, धन-वैभव, सुख-सुविधा आदि को देखकर ईर्ष्या से भर जाते हैं। वे चाहते हैं कि उनके पास भी वैभव हो, उन्हें भी शान-शौकत से रहने का मौका मिले, उनकी भी समाज में प्रतिष्ठा हो। यह सोच अस्वाभाविक नहीं है। पर इस सोच के साथ पनपने वाली स्पर्द्धा और ईर्ष्या की भावना वाछनीय नहीं हो सकती।

धर्म का क्षेत्र लालसा और ईर्ष्या से मुक्त रहे, यह आवश्यक है। पर मनुष्य ने इस क्षेत्र की पवित्रता को भी प्रदूषित किए बिना नहीं छोड़ा। अपने जीवन में ऊँचा उठने, विकास करने या कुछ बनने की कामना कोई भी कर सकता है। ऐसी कामना तभी पूरी हो सकती है, जब उसके अनुरूप पुरुषार्थ हो। विकास के पथ पर अग्रसर व्यक्तियों की लगन, काम करने की शैली और वैसी साधना या तपस्या की जाए तो व्यक्ति कहीं से कहीं पहुँच सकता है। शिखर पर पहुँचने वाले लोग भी साधारण व्यक्तियों में से ही होते हैं।

ब्राह्मणकुमार दस्यु सम्राट बना

एक ब्राह्मण-पुत्र कुसगति के कारण चोर बन गया। चोरी-डकैती करते-करते वह उस क्षेत्र का प्रसिद्ध हत्यारा बन गया। लोग उसके नाम से कापने लगे। परिवार और समाज के लोग उसे समझाकर हार गए। वह किसी की बात नहीं सुनता। परिवारवालों ने उसकी उपेक्षा की। उसका परिणाम भी उल्टा आया। वह घर छोड़कर भाग गया और एक दस्यु गिरोह में जा मिला। पल्लीपति ने उसके शौर्य और साहस को देख उसे गिरोह का नेता बना दिया। नेता बनने के बाद उसका आतंक और अधिक बढ़ गया। उसकी तलवार खून से सनी रहती। वह किसी पर प्रहार करने से चूकता नहीं था। उसका प्रहार इतना दृढ़ होता कि सामने वाला व्यक्ति एक ही बार में धराशायी हो जाता। लोगों में उसकी प्रसिद्धि-दृढप्रहारी नाम से हो गई।

दस्यु-सम्राट की अधीरता

एक बार दृढप्रहारी अपने साथियों के साथ कुशस्थल गाव में गया। उसने गाव को लूटा। प्रचुर संपदा के साथ उसने साथियों को भेज दिया। वह स्वयं संध्या के समय देवशर्मा ब्राह्मण के घर विश्राम करने ठहर गया। ब्राह्मण दपति ने अनजान में उस दस्यु-सम्राट का आतिथ्य किया। भोजन कर दृढप्रहारी सो गया। प्रातः काल ब्राह्मणी ने खीर बनाई। वह अपने बच्चों को खीर खिलाने की तैयारी कर रही थी। दृढप्रहारी ने दूर से गरम-गरम खीर देखी। उसका मन ललचा गया। वह ब्राह्मणी के अनुरोध की प्रतीक्षा नहीं कर सका। सहसा वह उठा और रसोईघर में पहुँच खीर के पात्र के पास जाकर बैठ गया। ब्राह्मणी को यह अच्छा नहीं लगा। वह बोली—‘आप हमारे मेहमान हैं। हम आपको अच्छे ढंग से भोजन कराते। आपने तो हमारी कुल-मर्यादा का ध्यान भी नहीं रखा। इस प्रकार बिना बताए रसोई में आना अच्छी बात नहीं है।’

क्रूरता की पराकाष्ठा

दृढप्रहारी अपने दिल का नेता था। वह सुनना नहीं, सुनाना जानता था। ब्राह्मणी के शब्दों से उसके अह पर चोट हुई। वह क्रोध में पागल हो गया। उसने तलवार हाथ में ली और एक ही बार में ब्राह्मणी के सिर को धड़ से अलग कर दिया। ब्राह्मणी चीख उठी। ब्राह्मण बाहर स्नान कर रहा था। वह ब्राह्मणी की चीख सुनकर दौड़कर आया। दृढप्रहारी ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया।

वच्चे उस भयावह दृश्य को देख रोने-विलखने लगे। इस हलचल ने घर में वध्वी गर्भवती गाय को चीका दिया। वह रस्सी तुड़ाकर उस अपरिचित व्यक्ति को मारने दौड़ी। दृढ़प्रहारी ने उस पर भी गहरा प्रहार दिया। गर्भस्थ वछड़ा विघ्नकर अलग जा पड़ा। गाय वही ढेर हो गई। ब्राह्मण के घर का दृश्य अत्यन्त कारुणिक हो गया।

कुछ वनने की प्रेरणा

ब्राह्मण के घर में जो घटना घटित हुई, आसपास रहने वाले लोगों को उसकी जानकारी मिली। डाकू दृढ़प्रहारी के प्रति उनके मन में भी प्रतिशोध था। उसने उनको भी कई बार सताया था। वे सब मिल उसे पकड़ने के लिए दौड़े। किन्तु वह अपराध कर भागने में इतना दक्ष था कि एक बार भी पकड़ में नहीं आया। इस बार भी वह वचकर निकल गया। दौड़ता-दौड़ता वह जंगल में पहुँच गया। लोग निराश हो लौट गए।

जंगल में एक साधु ध्यान कर रहा था। दृढ़प्रहारी ने उसको देखा और कहा—‘अरे मोड़ ! यहाँ क्या करते हो ? धर्म सुनाओ।’ साधु को बोलना उचित नहीं लगा। उसने आँखें खोली। अपनी जघाओ पर हाथ रखा और कहा—‘शम, संवेग, निर्वेद।’ इस प्रयोग से वह आकाश में उड़ गया।

दृढ़प्रहारी ने यह दृश्य देखा। वह मन-ही-मन सोचने लगा—‘यह साधु तो बड़ा शक्तिशाली है। इसके पास अद्भुत विद्याएँ हैं। यह आकाश में उड़ने की विद्या मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए।’ ऐसा सोचकर वह साधु जिस मुद्रा में खड़ा था, उसी मुद्रा में खड़ा हो गया। उसने उन शब्दों को दोहराया। पर वह उड़ नहीं सका। उसने साधु का वेश पहनकर वह क्रिया दोहराई। कोई परिणाम नहीं आया। इस असफलता ने उसको बेचैन कर दिया। वह उड़ गया, मैं क्यों नहीं उड़ सका ? इस प्रश्न का समाधान खोजता-खोजता वह गहराई में उतर गया। चोरी, डाका, हत्या सब कुछ भूल वह खड़ा रहा। उसके सिर पर धूप आँई, उसे पता नहीं चला। पावों पर चीटियाँ चढ़ गईं। जंगली जीव-जन्तु उसे सताने लगे। पर वह सबको सहन करता रहा। आत्मलीनता की स्थिति में उसको जातिस्मृति ज्ञान हो गया।

सम्यक् दृष्टि से बदली जीवनधारा

दृढ़प्रहारी के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। उसे अपने पिछले जीवन पर गहरा अनुताप हुआ। वह उस साधु को आदर्श मान अन्तःकरण से साधना करने

लगा। एक दिन ऐसा आया जब वह उस साधु की तरह लब्ध-सम्पन्न साधु बन गया। यह कहानी है। पर कल्पित नहीं, सच्ची कहानी है। यह कहानी कहती है कि इस ससार में पतित-से-पतित व्यक्ति पावन हो सकता है। नीचे खड़ा व्यक्ति शिखर पर चढ़ सकता है। असम्भव-सा लगने वाला काम सम्भव हो सकता है। शर्त एक ही है कि सही दिशा में पुरुषार्थ का सम्यक् प्रयोग हो।

सीख एक डाकू की

मनुष्य संस्कारवश, परिस्थितिवश या कुसंगवश गलत रास्ते पर चला जाता है। उस रास्ते पर चलता-चलता वह ऐसी परिस्थितियों से घिर जाता है कि चाहकर भी लौट नहीं सकता। भूरसिंह नाम का एक कुख्यात डाकू हुआ है। एक दिन वह अकेला कहीं घूम रहा था। दो-चार बदमाश युवक वहाँ पहुँच गए। वे उसका कुर्ता खोलने लगे। वह बोला—‘तुम लोग शायद मुझे पहचान नहीं पाए। मैं डाकू भूरसिंह हूँ।’ भूरसिंह का नाम सुनते ही वे कांप उठे।

डाकू बोला—‘डरो मत। मेरी बात सुनो। तुम लोग इस उम्र में ऐसी हरकतें कर रहे हो, तुम्हारा जीवन बरबाद हो जाएगा। तुम्हारे सामने मैं उदाहरण हूँ। मैं डाकू बनकर बरबाद हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा बनूँ, पर बन नहीं सकता। तुम भी वाद में पड़ताओगे। जाओ, आज यह कुर्ता ले जाओ। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करना। इस घटना से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो व्यक्ति अपनी बुराई को बुराई समझता है, वह किसी दूसरे को उसमें लिप्त देखना नहीं चाहता।

जिसके पास दोनों आखें नहीं होती

मनुष्य के सामने अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। वह उनमें से किसका चुनाव करता है, यह उसके विवेक पर निर्भर करता है। विवेकी व्यक्ति बुरे लोगों को देखकर भी अच्छाई सीख लेता है। वीरबल से पूछा गया कि तुम इतने चतुर कैसे बने? वीरबल ने उत्तर दिया—‘मुखों को देखकर मैंने चातुर्य सीखा है।’ जिन व्यक्तियों की विवेक चेतना जाग्रत नहीं होती और जो विवेकी लोगों की बात नहीं सुनते, वे अच्छे लोगों के साथ रहकर भी बुराई के चंगुल में फस जाते हैं। इसी तथ्य को अभिव्यक्ति देते हुए कहा गया है—

एक हि चक्षुरमलं सहजो विवेक,
तद्वद्भिरेव ननु संवसतिद्वितीयम्।
एतद्वयं भुवि चकास्ति न यस्यसोज्ज्वल,
तस्यापमार्गचल ने खलु कोऽपराधः॥

मनुष्य के पास एक आख है उसका विवेक और दूसरी आख है विवेकी लोगो का सहवास । ये दोनों आखें जिसके पास नहीं होती हैं, वह व्यक्ति अन्धा होता है । अन्धा व्यक्ति यदि गलत रास्ते पर चलता है तो उसमे उसका क्या दोष है ?

आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य अपने विवेक को जगाए और विवेकी लोगो का सम्पर्क करे । इसी क्रम से वह अपनी मजिल की दिशा मे आगे बढ़ सकता है ।

४. सम्बन्धों का आईना : बदलते हुए प्रतिबिम्ब

संयोग का अंत वियोग में

हर मनुष्य एक व्यक्ति होता है। व्यक्ति होने पर भी वह समूह में जीता है। यह दोहरापन उसे उलझन में डाल देता है। कभी वह स्वयं को व्यक्ति अनुभव करता है, और कभी समूह का हिस्सा मानता है। समूह के साथ जुड़ने से उसे अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। पर वास्तव में वह अकेला ही होता है। जब व्यक्ति किसी निमित्त से दुखी हो जाता है, किसी प्रियजन का वियोग उसे व्यथित कर देता है, उस समय, साधु-संत उसे सासारिक रिश्तों की नश्वरता का बोध देते हुए कहते हैं—

ससार के सारे सम्बन्ध औपचारिक हैं। आज मनुष्य जिसे अपना मानता है, कल वही उसका दुश्मन बन सकता है। यहाँ कौन व्यक्ति किसका अपना है? आज वह जिसके साथ रह रहा है, दस वर्ष पहले वह कहा था, कौन जानता है? सम्बन्धों का ताना-बाना बुना जाता है। जो बुना जाता है, एक दिन वह बिखरता भी है। 'संयोगा विप्रयोगान्ता':—संयोग का अन्त ही वियोग में होता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य स्वयं को नितान्त व्यक्ति माने तो वह मूढ़ता से उबर सकता है।

मेरापन मोह में उत्पन्न होता है

उपाध्याय विनयविजयजी ने एक काव्य लिखा है—'शान्तमुधारस भावना।' इसमें अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व आदि भावनाओं का हृदयग्राही विवेचन है। भौतिक परिवेश से घिरे हुए व्यक्ति को अध्यात्म की दिशा में मोड़ने का यह एक सफल माध्यम है। एकत्व भावना में व्यक्ति को उसके अकेलेपन का अनुभव कराने के लिए कहा गया है—

एक उत्पद्यते तनुमान्, एक एव विपद्यते ।

एक एव हि कर्म चिनुते, सैककः फलमश्नुते ॥

मनुष्य अकेला आता है और वह अकेला जाता है। कर्मों का सचय वह अकेला करता है। उनका फल भी वह अकेला ही भोगता है।

एकाकीपन के सिद्धान्त को विस्मृत करने वाला व्यक्ति कहता है—मेरी मा है, मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे मित्र हैं और मेरे सहयोगी हैं। एक अपेक्षा से ये सब हैं। इनकी अनुपस्थिति में ससार चल ही नहीं सकता। पर इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यह मेरापन मोहजनित है, ममकारजनित है। ममकार का धागा टूट जाए तो मेरापन का भाव स्वयं छूट जाए। अनात्मीय में आत्मीय का अनुभव अकेलेपन की अनुभूति में बाधक है।

दुःख का मूल है मेरापन

आत्मा के अतिरिक्त जड़-चेतन जिनने पदार्थ हैं, वे सब पर हैं, यह अनुभूति अध्यात्म की अनुभूति है। अध्यात्म को गौण कर पर में आत्मभाव को जोड़ने वाले व्यक्ति कितने भारी हो जाते हैं, इसका चित्र खींचते हुए कहा गया है—

यस्य यावान् परपरिग्रहविविधममतावीवध ।

जलधिविनिहितपोतयुक्त्या पतति तावदसावध ॥

जो व्यक्ति पर पदार्थों का संग्रह करता है और उनके प्रति होने वाली ममता का जितना बोझ होता है, वह उतना ही नीचे जाता है। समुद्र में उतारे हुए जलपोत में जितना भार होता है, वह उतना ही पानी में डूबता है।

जो व्यक्ति स्वयं को ससार-समुद्र में डूबने से बचाना चाहता है, वह इस सचाई का अनुभव करे कि आत्मा अकेली है। उसके साथ जितने सम्बन्ध जुड़ रहे हैं, वे सब स्थापित हैं, कल्पित हैं। स्थापित सम्बन्धों को सहज मानकर उनमें ममत्व रखना स्वयं को दुःखी बनाना है।

दूसरे को अपना मानना दुःख का सबसे बड़ा हेतु है। यदि व्यक्ति किसी को अपना माने ही नहीं तो उसके जाने का दुःख क्यों हो ? सन्यासी के पास एक शोक-सतप्त परिवार आया। परिवार के सभी लोग व्यथित थे। व्यथा का कारण था उनके युवा पुत्र का वियोग। सन्यासी ने उनको ससार की नश्वरता का बोध दिया। कुछ दिन बीते। उस परिवार का मुखिया कही जा रहा था। मार्ग में सन्यासी का आश्रम था। वह उससे मिलने गया। आश्रम में जाकर उसने देखा कि सन्यासी रो रहा है। रोने का कारण पूछने पर वह बोला—‘मेरी बकरी मर गई।’ मुखिया ने कहा—‘वाह ! बाबाजी ! आप उस दिन हमको क्या कह रहे थे।’ सन्यासी निश्वास छोड़ता हुआ बोला—‘भाई ! तुम्हारा कहना सही है। उस दिन बेटा मेरा नहीं था। आज बकरी मेरी मरी है।’ सन्यासी बकरी को अपनी नहीं मानता तो दुःखी क्यों होता ?

संबंधों में सचाई भी है

एक ओर सबधो मे स्वार्थ का लेप है तो दूसरी ओर ऐसे प्रसंग भी घटित होते हैं, जहा दो देह एक प्राणवाली स्थिति दिखाई देती है। उदाहरण के रूप मे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम और उनके अनुज लक्ष्मण को उपस्थित किया जा सकता है। राम और लक्ष्मण मे परस्पर इतना एकत्व था कि वे एक-दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे।

राम वनवास गए तो लक्ष्मण उनके साथ गए। राम और रावण के युद्ध मे लक्ष्मण को शक्ति लगी। राम पूरी रात रोते रहे और लक्ष्मण सोते रहे। मूर्च्छा टूटने पर लक्ष्मण से पूछा गया—‘आपको कैसा अनुभव हो रहा है?’

लक्ष्मण बोले—

ईषन्मात्रमहं वेदिम्, पूर्णं वेत्ति स राघवः।

वेदना राघवेन्द्रस्य, केवलं त्रिणिनो वयम्॥

मैं थोड़ा-सा जानता हूँ। पूरी बात जानने वाले राम हैं। मेरे शरीर पर त्रण अवश्य हुए हैं पर इनकी वेदना का अनुभव श्रीराम कर रहे हैं।

दो भाइयों के बीच यह गहरा तादात्म्य बताता है कि सम्बन्ध केवल स्वार्थ-प्रेरित ही नहीं होते, उनमे सचाई भी है। जिनके सामने ऐसी सचाई प्रकट होती है, वे सामूहिक जीवन की मूल्यवत्ता स्वीकार करते हैं।

अकेलापन और सामुदायिकता—दोनों सत्य हैं

भगवान महावीर ने हमको अनेकान्त दृष्टि दी। अनेकान्त दो सचाइयों के बीच का सेतु है। वह भी सच है और यह भी सच है, ऐसी समन्वय दृष्टि अनेकान्त से ही प्रसूत है। हम जो कुछ जानते हैं और कहते हैं, वह सत्यांश होता है। सत्य के अंश को पूर्ण सत्य मानना धोखा है। सत्यांश के प्रतिपादन मे अनेकान्त को समझ लिया जाए तो पूर्ण सत्य के अवबोध की दिशा मे प्रस्थान हो सकता है।

निश्चय की दृष्टि से मैं अकेला हूँ। दूसरा कोई भी मेरा अपना नहीं है। व्यवहार के धरातल पर खड़ा होकर देखता हूँ तो प्रतीत होता है कि धर्मसंघ के सात सौ साधु-साध्विया मेरे हैं। मैं उनके सुख मे सुखी होता हूँ और दुःख मे दुःखी हो जाता हूँ। ऐसी मन-स्थिति मे मैं अकेला कहाँ रहा ?

सौराष्ट्र मे साधु गए। वहाँ उनको स्थान नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। उन दिनों मैंने भोजन की मात्रा कम कर दी और विगय का प्रयोग बन्द कर दिया। साधुओं ने कारण पूछा। मैं मौन रहा। सौराष्ट्र से संवाद मिला कि साधुओं को स्थान उपलब्ध हो गया और भोजन-पानी की कठिनाई भी कम हो गई। इस संवाद

से मेरा मन आश्वस्त हुआ। भोजन का क्रम ठीक किया और साधुओं से कहा—
'सध के कुछ साधु कष्ट में हो, उस समय मैं पूरा भोजन कैसे कर सकता हूँ?'

पजाब में आतंकवाद की समस्या खड़ी हुई। वहाँ अनेक गावों, कस्बों और शहरों में कर्फ्यू के सवाद मिले। उन दिनों मैं लाडनू से जोधपुर चातुर्मास करने जा रहा था। मैंने भोजन में विगय का उपयोग बन्द कर दिया। नागौर में सब साधु-साध्वियों के सुख-सवाद मिले तब निश्चिन्त हुआ। कारण, जो सध के अंग हैं, आचार्य के हाथ-पैर हैं, उनकी पीड़ा या असुविधा का अनुभव आचार्य को नहीं होगा तो किसे होगा? शरीर के किसी भी अवयव में कोई पीड़ा होगी तो मस्तिष्क निश्चिन्त कैसे रहेगा? पीडाशमन का उपाय तो उसे ही सोचना होगा।

अनेकान्त का सिद्धान्त है कि मनुष्य अकेला भी है और सामुदायिक भी है। इन दोनों स्थितियों के पीछे जो अपेक्षाएँ हैं, उन्हें समझ लिया जाए तो किसी प्रकार की उलझन नहीं हो सकती।

एकाकीपन में मोक्ष नहीं होता

एक व्यक्ति अकेला साधना करता है। एक व्यक्ति सध में साधना करता है। दोनों में सरल कौन है और कठिन कौन है? इस प्रश्न का समाधान सापेक्ष दृष्टि से ही संभव है। कई दृष्टियों से अकेला रहना कठिन है। बीमारी, बुढ़ापा जैसी अवस्थाओं में व्यक्ति को सहयोग की अपेक्षा रहती है। अकेलेपन में सहारा बनने वाला कोई नहीं होता। इस दृष्टि से सधबद्ध साधना में सुविधा और निश्चिन्तता रहती है। समूह में सहना बहुत होता है। सहनशीलता, परस्परता और सेवाभावना न हो तो समूह में रहना काफी कठिन हो जाता है।

मोक्ष की साधना अकेलेपन और समूह—दोनों में संभव है। पर एकाकीपन में मोक्ष नहीं हो सकता। जिनकल्प की कठोर साधना करने पर भी सध में सम्मिलित हुए बिना केवलज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। इस दृष्टि से सधबद्ध साधना का अतिरिक्त महत्त्व है।

धर्म का सूत्र यह नहीं है कि व्यक्ति अकेला रहता है या समूह में। व्यक्ति कहीं भी रहे, वह ऐसा कोई काम न करे, जो किसी अन्य के द्वारा किए जाने पर स्वयं उसके लिए प्रतिकूल हो—

श्रूयतां धर्मसर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ।

आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत् ॥

धर्म का सार सुनो और उसकी अवधारणा करो। जो कार्य अपने प्रतिकूल हो, उसे दूसरों के लिए मत करो।

वंचना का एक रूप

मनुष्य किसी से धोखा खाना नहीं चाहता पर वह दूसरो को धोखा देने की नयी-नयी चालें खेलता रहता है। एक ईसाई पादरी अपने धर्म का प्रचार करता था। वह आदिवासी क्षेत्रों में गया। वहाँ के लोगो में न शिक्षा थी, न सस्कार। पादरी को अवसर मिल गया। वह थोड़ी देर धर्म की चर्चा करता। उसके बाद अपने झोले से दो मूर्तियां निकालता। एक मूर्ति ईसा की, दूसरी मूर्ति राम की। दोनों मूर्तिया लोगो को दिखाकर पूछता—‘आपको कौन तारेगा ? ईसा या राम ?’ लोग बेचारे कुछ जानते नहीं। वे कहते—‘आप ही बताइए। हमको कौन तारेगा ?’

पादरी एक बाल्टी मगाता। उसे पानी से भरता। दोनों मूर्तियों को बाल्टी में छोड़ देता। राम की मूर्ति बाल्टी के तल में जाकर बैठ जाती। ईसा की मूर्ति सतह पर तैरती रहती। पादरी लोगो का ध्यान उन मूर्तियों की ओर आकृष्ट कर कहता—‘जो स्वयं डूबता है, वह दूसरो को कैसे तार सकता है ? राम में थोड़ा भी राम होता तो वह क्यों डूबता ? देखो, ईसा तैर रहे है। आप लोग ससार-समुद्र को तरना चाहते है तो ईसा की शरण में आ जाओ।’ भोले-भाले लोग पादरी के बहंकावे में आकर ईसाई बनने लगे।

अग्नि-स्नान से होती है कसौटी

कुछ दिन बीते। वहा कोई सनातनी सन्यासी आया। उसने प्रवचन किया। प्रवचन में राम की महिमा गाई गई। कुछ लोग बोले—‘राम की शरण में आने से क्या लाभ ? वह हमारा कल्याण नहीं कर सकता।’ संन्यासी यह बात सुन चौंका। हिन्दुस्तान के निवासियों में श्री राम के प्रति अनास्था। क्या हो गया इन सबको ? उसने सभा विसर्जित की। वह गाव के प्रमुख लोगो से मिला। उसे ईसाई पादरी के बारे में जानकारी दी गई। समस्या का मूल सूत्र उसकी पकड़ में आ गया।

दूसरे दिन उसने गाव वालो की विशेष सभा आयोजित की। सक्षिप्त प्रवचन किया और अन्त में कहा—‘हम किसी गुरु या भगवान की शरण में जाए, उससे पहले परीक्षा करें, यह आवश्यक है। हमारे यहा जलस्नान से भी अधिक महत्त्व अग्निस्नान का है। आप लोग स्वयं परीक्षा करें और अपना रास्ता चुनें।’

लोगो का ध्यान एक वेदिका की ओर आकृष्ट कर उसने वहा आग जलाई और अपने झोले से राम और ईसा की मूर्तियां निकालकर अग्नि को समर्पित कर दी। ईसा की मूर्ति जलकर भस्मीभूत हो गई। राम की मूर्ति अग्नि में तपकर चमकने लगी। लोगो ने फिर एक आश्चर्य देखा। सन्यासी ने कहा—‘जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, वह आप लोगो को कैसे बचाएगा ? भगवान राम में यह

सामर्थ्य है कि वे इस प्रज्वलित आग में भी ज्यो के त्यो खड़े हैं।' आदिवासी लोग ईसा के क्रॉस को फेंक राम की शरण में आ गए।

लोगो ने सन्यासी से पूछा—'राम हमारे भगवान् हैं। पर वे वाल्टी में डूब क्यों गए?' सन्यासी ने रहस्योद्घाटन करते हुए कहा—'पादरी ने ईसा की मूर्ति लकड़ी की बनाई और राम की मूर्ति बनाई लोहे की। लोहा भारी होता है, वह पानी में डूबेगा ही। उसने आप लोगो को धोखा दिया।' जलस्नान से क्षीण हुई राम की महिमा अग्निस्नान से पुनः स्थापित हो गई। पादरी को इस घटना की जानकारी मिली। वह गांव छोड़कर चला गया। भोले लोगो को धोखा देकर वह अपने पाव पसार रहा था। पर उसकी पोल खुल गई। उसे अपना मिशन बीच में छोड़ भागना पड़ा।

५. समत्व के द्वार से नहीं होता है पाप का प्रवेश

मनुष्य पाप करता है, पर पाप के परिणाम से बचना चाहता है। मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करता, पर धार्मिक कहलाना चाहता है, धर्म का फल पाना चाहता है। यह विसंगति है। पाप कोई भी करे, किसी भी परिस्थिति में करे, उसका परिणाम दुःख है। कोई सबके सामने पाप करता है, कोई छिपकर पाप करता है, इससे पाप के फल में अन्तर नहीं आ सकता। दिन हो या रात, गांव हो या जंगल, व्यक्ति अकेला हो या समूह में, पाप सदा पाप रहता है। इस सत्य को जो समझ लेता है, वह कभी पाप नहीं कर सकता। आयारो का एक महत्त्वपूर्ण सूक्त है—

तम्हातिविज्जो परमं ति नच्चा ।

समत्तदसी न करेइ पावं ॥

त्रिविद्य—तीन विद्याओं को जानने वाला परम—सत्य, निर्वाण या सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चारित्र को जानकर समत्वदर्शी हो जाता है। समत्वदर्शी कभी पाप नहीं करता।

त्रिविद्य शब्द की अर्थयात्रा

त्रिविद्य कौन होता है? तीन विद्याएं कौन-सी हैं? इन प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में नहीं मिल सकता। उस शब्द की अर्थयात्रा बहुत लम्बी है। यहां इसके कुछ अर्थों पर विचार किया जा रहा है—

- अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला ।
- अतीत का कर्म वर्तमान में आता है और भविष्य तक पहुंचता है, इस सत्य को जानने वाला ।
- दर्शन, ज्ञान और चारित्र—इस त्रिपदी को पाने वाला ।
- उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य—इस त्रिपदी को जानने वाला ।
- स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ की सीमा को समझने वाला ।
- मजिल, पथदर्शक और पथ का सम्यक् अवबोध करने वाला ।
- देव, गुरु और धर्म की सम्यक् पहचान कर उन्हें स्वीकार करने वाला ।

वामनावतार ने तीन पग भरकर पूरे ससार को माप लिया। अगस्त्य ऋषि ने तीन चुल्लू में पूरे समुद्र को पी लिया। इसी प्रकार तीन विद्याओं का ज्ञाता ससार समुद्र का पार पा लेता है। दुर्लभ है उन विद्याओं की प्राप्ति और उपयोग।

कहाँ होता है परम का दर्शन ,

तिविज्जो का संस्कृत रूपान्तरण त्रिविद्य की तरह अतिविद्य भी हो सकता है। अतिविद्य वह होता है, जो सामान्य विद्याओं को अतिक्रान्त कर लेता है। उपनिषद् की भाषा में वह अपरा विद्या को प्राप्त कर परा विद्या के क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाता है। अतिविद्य व्यक्ति परम को जान लेता है। परम क्या होता है? भगवद् गीता में परम को देखने और जानने से होने वाली उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा गया है—

विषया विनिवर्तन्ते, निराहारस्य देहिन ।

रसवर्जं रसोप्यस्य, परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥

जो व्यक्ति आहार का परित्याग कर देता है, उसके विषय समाप्त हो जाते हैं।

यह आहार का सवध केवल भोजन के साथ नहीं है। इन्द्रियों द्वारा जिनका आहरण—ग्रहण होता है, वह आहार है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का आहरण न करने से विषय छूट जाते हैं। पर सवाल यह है कि क्या विषय छूटने मात्र से आसक्ति छूट जाती है? विषयों के प्रति होने वाला रस समाप्त हो जाता है? पदार्थ के अभाव में रस का भी अभाव हो जाए, मन खाली हो जाए, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए रस को समाप्त करने का उपाय खोजना अपेक्षित है। पदार्थ के प्रति रस छोड़ने का अर्थ है, किसी दूसरे तत्त्व में रस का अनुभव होना। गीता के अनुसार रस छूटता है परम को देखने से। कहा देखा जाए परम को? उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने भीतर देखने की अपेक्षा है। जो परम को देख लेते हैं, उन्हीं के जीवन में धर्म उत्तरता है।

कैसे-कैसे जगत् गुरु

जीवन में धर्म का स्पर्श नहीं और अपने को धार्मिक मानना, ऐसी विडम्बना बहुत होती है। गांव में जगत्गुरु के आगमन की सूचना सुन लोग एकत्रित हुए। एक शिष्य के साथ गुरु बैठे थे। लोगों ने पूछा—‘महाराज ! आपके शिष्य कितने हैं?’ गुरुजी बोले—‘शिष्य के नाम पर आज तक मुझे यही एक चेला मिला है।’ एक व्यक्ति ने पूछा—‘महाराज ! इस एक शिष्य के आधार पर आप जगत्गुरु कैसे हुए?’ सन्यासी कुछ बोला नहीं। वहां बैठे लोगों में से एक बोला—‘महाराज !

आप एक काम कीजिए। जो इकलौता शिष्य आपके साथ है, उसका नाम जगत् रख लीजिए। आप सही अर्थ में जगद्गुरु हो जाएंगे।' एक ठहाके के बीच सन्यासी हतप्रभ-सा हो गया। ऐसे जगद्गुरु या ऐसे धार्मिक क्या अनुभव करेंगे, जिन्होंने परम को पहचानने का प्रयत्न ही नहीं किया।

अटकना मन का रूप में

परम को देखने वाला समत्व को देख लेता है। समत्व का द्रष्टा कभी पाप नहीं करता। पाप से उपरत होना है तो समत्व का विकास करना ही होगा। समत्व की प्रज्ञा जागने के बाद मन की सारी वासना समाप्त हो जाती है। वासना समाप्त होने का फलित है—संसार भर की सब महिलाओं में मां का दर्शन। जो सबको मा मान लेता है, उसके मन की धरती पर विकारों की पौध उग ही नहीं सकती। पूज्य कालूगणी रामायण की एक कहानी सुनाया करते थे। वह कहानी रोचक ही नहीं, बहुत शिक्षाप्रद भी है। उसे यहां उद्धृत किया जा रहा है—

राजा और मंत्री के बीच मित्रता का सम्बन्ध था। मंत्री की हैसियत से वह राजकीय व्यवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ था। मित्र होने के कारण वह राजा के व्यक्तिगत सुख-दुःख में पूरा सहभागी था। एक बार राजा और मंत्री साथ-साथ कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक रूपवती कन्या को देखा। प्रथम दर्शन में ही दोनों का मन उसके रूप में अटक गया। मंत्री को यह पता नहीं कि राजा उस कन्या पर मुग्ध है और राजा को यह ज्ञात नहीं कि मंत्री अपने मन मन्दिर में उसे बिठा चुका है। यदि राजा को थोड़ा-सा भी अहसास हो जाता तो वह उसको अपने अन्तःपुर में ले जाने की बात ही नहीं सोचता। मंत्री ने सकोचवश कुछ कहा नहीं। राजा ने अपने मन की बात मंत्री से कह दी। मंत्री ने अपने आपको संभाला और राजा के साथ उस कन्या का विवाह करा दिया।

मंत्री ने विवेक के साथ अपना मन कन्या से हटाना चाहा। पर वह उसमें ऐसा उलझ गया कि उसके विवेक ने जवाब दे दिया। अब वह क्या करे और अपने मन की बात किसे कहे? मन की बात मन में रखने से मंत्री घुटन अनुभव करने लगा। उसे एक प्रकार से कैसर-सा हो गया। उस अन्तर्घर्ष के कारण उसका खाना-पीना, सोना, हास-विलास सब कुछ छूट गया। देखते-देखते उसका शरीर क्षीण होने लगा।

बीमारी का सही निदान

राजा ने मंत्री के शरीर की हालत देख उसे वैद्य को दिखाया, चिकित्सा कराई पर कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ कहा से हो? बीमारी का सही निदान भी नहीं हुआ था। मंत्री को औषधि दी जा रही थी। किन्तु वह आधि की गिरफ्त में

था। आधि का जन्म हुआ था उपाधि से। आज के मेडिकल साइंस की भाषा में उस बीमारी का नाम था साइकोसोमेटिक—मनोकायिक रोग। इस रोग का उत्स मन में होता है और वह असर दिखाता है शरीर पर।

सघन चिकित्सा के बाद भी मन्त्री के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। राजा का ध्यान मूल रोग पर गया। वह समझ रहा था कि यह मानसिक रोग से पीड़ित है। उसने मन्त्री के मन को समझने का प्रयास किया। मन्त्री ने बात टालनी चाही। राजा ने आग्रह किया। मन्त्री मौन रहा। राजा ने अपनी सौगन्ध दिलाई। मन्त्री के सामने धर्मसंकट उपस्थित हो गया। वह बोला—‘राजन् ! आप इस बात के लिए मुझे बाध्य न करें तो अच्छा है।’ राजा ने कहा—‘कुछ भी हो, तुम्हें अपना मन खोलना होगा।’ मन्त्री दुविधा में फस गया। ‘इतो व्याघ्रस्ततस्तटी—एक ओर आत्मग्लानि, दूसरी ओर राजा का आदेश। आखिर वह आख बन्द कर बोला—‘बात कहने की नहीं है, पर आप पूछते हैं तब बताता हूँ।’ राजा ने उसको पूरी तरह से आश्चर्य किया तो वह बोला—‘मेरे मन में उस कन्या के प्रति आकर्षण है, जो आपके अन्तःपुर को सुशोभित कर रही है।’

अपने प्रिय मित्र और मन्त्री के मुह से ऐसी अकल्पित बात सुनकर राजा एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुआ। उसने सहज भाव से कहा—‘ओह ! इतनी छोटी-सी बात के लिए इतनी बड़ी चिन्ता ! लगता है, तुमने मुझे समझा ही नहीं। निश्चिन्त होकर घर जाओ। आज रात को नयी रानी तुम्हारे घर पहुँच जाएगी।’ मन्त्री ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उसके जीवन में ऐसा अवाञ्छनीय प्रसंग आएगा और राजा उसे इतनी सहजता के साथ स्वीकार कर लेगा।

परीक्षा महारानी की

मन्त्री को वचन देकर राजा रानी के पास पहुँचा। असमय में राजा को महल में देख रानी को प्रसन्नता मिश्रित आश्चर्य हुआ। उसने आगमन का कारण पूछा। राजा ने उसको दूसरी बातों में उलझा दिया। बात-ही-बात में राजा बोला—‘तुम मेरे आदेश का हृदय में पालन करती हो?’ रानी ने कहा—‘यह भी कोई पूछने की बात है ? मैंने आपके किस आदेश की अवहेलना की ? मेरा तन-मन सब कुछ आप पर निष्ठावर है। आपके लिए मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ। आपके मन में यह सन्देह क्यों हुआ ?’

राजा ने अपना रुख थोड़ा-सा कठोर करते हुए कहा—‘कहने को तो बहुत लोग यही कहते हैं। किन्तु समय आने पर खरे कितने उतरते हैं ? तुमको लेकर सन्देह जैसी कोई बात नहीं। पर कभी-कभी मन में आता है कि मेरे निकटस्थ व्यक्तियों में कितने व्यक्ति ऐसे हैं, जो मेरे किसी भी आदेश को क्रियान्वित करने के लिए तैयार हैं।’

रानी कुछ समझ नहीं पा रही थी। राजा के द्वारा उसे किसी अनिष्ट की आशंका भी नहीं थी। राजा के उस अप्रत्याशित प्रश्न ने उसके मन में कुतूहल अवश्य पैदा किया। किन्तु वह पूरी तरह समर्पित थी। उसने कहा—‘महाराज ! मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊँ ? मेरी आत्मा की आवाज है कि आपके किसी भी आदेश को विफल नहीं होने दूँगी।’

राजा इसी क्षण की प्रतीक्षा में था। फिर भी उसने एक बार रानी को और कसना चाहा। उसने पूछा—‘तुम सच कह रही हो ?’ रानी बोली—‘मुझे कष्ट है तो इतना ही है कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। आप मुझे मौका दें। मेरी परीक्षा करें।’ राजा बोला—‘मुझे तुम पर भरोसा है। उस भरोसे के आधार पर ही तुमको आदेश देता हूँ कि आज की रात तुम मन्त्री के घर पर रहो।’

रानी ने राजा का यह आदेश सुना तो वह निर्वाक हो गई। उसे तीव्र वज्राघात-सा अनुभव हुआ। वह कुछ कहे, इससे पहले ही राजा वहाँ से उठकर चला गया। रानी असमजस में पड़ गई। मन्त्री के घर न जाए तो राजा के आदेश का अतिक्रमण होता है। वहाँ जाए तो शील भंग की कल्पना मात्र से वह काप उठी। आखिर उसने सोचा—‘जो होना है, वह होगा। मेरे जीवन में ऐसा कोई हादसा घट गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊँगी। राजा के आदेश का पालन न होने पर भी मेरा जीना व्यर्थ है।’ दोनों ओर मौत की छाया देख उसने मन्त्री के घर जाने का निर्णय ले लिया।

मोह चिकित्सा का प्रयोग

सूरज अस्त हो गया। रात घिरने लगी। रानी भारी मन से अपने महल से बाहर आई। मन्त्री के घर पहुँचने की सारी व्यवस्था राजा पहले ही कर चुका था। उस व्यवस्था का उपयोग कर रानी मन्त्री के घर पहुँची। वह धड़कते दिल से सीढियाँ चढ़ने लगी।

उधर मन्त्री बेताबी के साथ रानी की प्रतीक्षा कर रहा था। एक ओर संकोच, दूसरी ओर उत्सुकता। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह अपने कक्ष में चक्कर काटने लगा। उसे सीढियों पर रानी की पदचाप सुनाई दी। उसका रोम-रोम पुलक उठा। दरवाजे का परदा हटाकर रानी कक्ष में प्रविष्ट हुई। मन्त्री की निगाहे उस पर जाकर टिकी और उसके भीतर कोई रासायनिक परिवर्तन हो गया। उसकी कामुकता ने भक्ति का रूप ले लिया। वह उल्लसित होकर बोला—‘मातृस्वरूपा महारानी ने मेरी कुटिया को पावन कर मुझे कृतार्थ कर दिया। इस अकिंचन के द्वार पर आपका स्वागत है। आपने बड़ी कृपा की है। अब अधिक कष्ट न करें। आपकी इस कृपा से मैं उन्मत्त नहीं हो सकूँगा।’

महारानी ने मन्त्री की बात सुन राहत की सास ली। जान बची, लाखों पाए, वाली कहावत के अनुसार उसे जीवन मिल गया। भय और आशकाओं के दश से मुक्त हो, वह सीधी राजमहल लौट गई।

कब होता है परम दर्शन

महारानी आई और चली गई। मन्त्री अपने कक्ष में अकेला रह गया। उसका मन ग्लानि से भर गया। उसके मन में जीवन के प्रति वितृष्णा हो गई। मैं राजा को मुह दिखाने योग्य नहीं हूँ, इस चिन्तन के साथ उसने हाथ में कटार ली। वह कटार को अपने सीने में झोक ही रहा था कि पीछे से आकर किसी ने उसके हाथ थाम लिये। वह स्तब्ध रह गया। पीछे मुड़कर देखा तो सामने राजा था। जिसे मुह नहीं दिखाना था, उसी से सामना हो गया।

मन्त्री रुआसा होकर बोला—‘महाराज ! अब मैं जीने लायक नहीं रहा। मुझे मरने दो।’ राजा ने उसको समझाते हुए कहा—‘ऐसी भूर्खतापूर्ण बात छोड़ो। पहले यह बात बताओ कि तुमने किया क्या ? मैं जानता था कि रानी सामने आएंगी तो तुम्हारे मन का पाप निकल जाएगा। तुम कोई गलत काम कर सकते हो, स्वप्न में भी मुझे ऐसा आभास होता तो मैं रानी को नहीं भेजता। अब तुम जो गलती करने के लिए उद्यत हो रहे हो, उससे उपरत हो जाओ।’

मोह के उदय से मन्त्री का मन विकृत हुआ। राजा ने मोहचिकित्सा कर दी। मन्त्री स्वस्थ हो गया। रानी परीक्षा में खरी उतरी। यह सब कैसे हुआ ? यह सब त्रिविद्य बनने से हुआ, परम के दर्शन से हुआ। जो परम को देख लेता है, वह समत्व को देख लेता है। समत्व का दर्शन होने के बाद पाप असंभव हो जाता है। समत्तदसी न करेइ पावँ—आयारो का यह सूक्त परम दर्शन की भूमिका पर ही अपनी सार्थकता प्रमाणित करता है।

प्रश्न एक ही है कि परम दर्शन या समत्व-दर्शन कब घटित होता है ? यह होता है समर्पण की भूमिका पर। समर्पण स्वार्थ के प्रति नहीं, चिदानन्द के प्रति हो, आत्मा के प्रति हो, परमात्मा के प्रति हो। जिस दिन संपूर्ण समर्पण होगा, उसी दिन परम दर्शन होगा। परम के प्रति समर्पण, परमदर्शन और समत्व का अनुभव साथ-साथ हो जाता है। इस स्थिति में पाप के आगमन का स्रोत ही सूख जाता है।

६. क्या अरति ? क्या आनन्द ?

साधक वह होता है, जो कही उलझता नहीं, अटकता नहीं। उसे अनुकूलता मिलती है तो वह निस्पृह भाव से उसका उपयोग कर लेता है। उसके सामने प्रतिकूल परिस्थिति पैदा होती है तो वह अद्विष्ट मन से उसे सहन कर लेता है। इसी बात को ध्यान में रखकर 'आयारो' में कहा गया है—का अरई ? के आणदे ? एत्थं पि अंगहे चरे—साधक के लिए क्या अरति और क्या आनन्द ? वह अरति और आनन्द के विकल्प को ग्रहण न करे। थोड़े-से अक्षरों में कितनी महत्त्वपूर्ण बात कही गई है। इसी का नाम है वाग्मिता। शब्द अधिक और सार कम हो, ऐसी बात में उन लोगों को रस मिल सकता है, जिनकी समझ मोटी हो और जिनके पास करने के लिए विशेष काम न हो। आज मनुष्य की जीवनशैली जितनी तीव्रगामी है, वह कम समय में अधिक काम समेटना चाहता है। यंत्रों का आविष्कार इसी मनोभूमिका पर हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि यंत्रयुग में भी मनुष्य के पास धर्म या अध्यात्म के प्रयोग करने के लिए समय नहीं बचता।

स्वर्ग में जाने का रहस्य

जीवन एक प्रवाह है। प्रवाह बहता रहता है। नदी का जो पानी आज जिम स्थान पर है, कल वह वहां नहीं मिलता। मनुष्य का जीवन भी स्थिर कहा है ? मैंने अपने पचहत्तर वर्ष के जीवन में निरन्तर इस प्रवाह को बहते देखा है। इस अवधि में अच्छे-अच्छे लोग समार में आए और चले गए। अच्छे लोगों की भांति बुरे-बुरे लोग भी आए और चले गए। बुरे लोग जाते हैं तो पीछे रहने वाले शान्ति का अनुभव करते हैं। अच्छे व्यक्तियों के चले जाने पर हाहाकार मच जाता है।

गाव में सेठ साहब की मृत्यु हो गई। एक वृद्धा अपने पोते-पोतियों से पूछ रही थी, सेठजी मरकर नरक में गए हैं या स्वर्ग में ? एक पन्द्रह वर्षीय

बालक ने कहा—‘दादी ! कुछ समय प्रतीक्षा करो । मैं अभी जानकारी करके आता हूँ ।’ बालक दौड़ा-दौड़ा गाव में गया । वह बाजार में इधर-उधर घूमा और घर लौट आया ।

दादी बच्चों से घिरी बैठी थी । सबकी उत्सुकता को विराम देता हुआ वह बोला—‘सिंठ साहब स्वर्ग में गए हैं ।’ दादी ने पूछा—‘तुमने कैसे जाना कि सिंठजी स्वर्ग में गए हैं ।’ बालक बोला—‘दादी मा ! गाव के सभी लोग मेठ साहब की गुणगाथा गा रहे हैं । कुछ लोग तो उनका नाम सुनते ही रोने लगते हैं । वे कह रहे हैं कि मेठजी ने गाव के लिए कितने काम किए । उनके पास कोई भी व्यक्ति सहयोग की मांग लेकर चला जाता, वह निराश नहीं लौटता । गरीबों के तो वे मसीहा थे । दादी ! ऐसे उदार और गुणी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो कहा जाएंगे ?’

दादी ने अपने पोते-पोतियों को प्रेरणा देते हुए कहा—‘तुम लोग भी अपने जीवन में कुछ विशेष काम करने का लक्ष्य बनाओ । मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है । इसकी कीमत खेलकूद या मीज-मजा करने से नहीं चुकाई जा सकती । अच्छे और सच्चे आदमी बनने का सकल्प करो । यह सकल्प ही तुम्हें समाज और देण की सेवा के योग्य बना सकेगा ।’

आगमवाणी ले जाती है सत्य के निकट

अरति और आनन्द, दुःख और सुख, अशान्ति और शान्ति, पीडा और समाधि—ये युगल धूप और छाया की तरह निकट-निकट हैं । इनके छोर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं । इसलिए लोगों को बहुत बड़ी भ्रान्ति हो जाती है । वे जिसे मुख मानते हैं, वह मुख नहीं है । जिम स्थिति में वे दुःख की अनुभूति करते हैं, वह मही अर्थ में दुःख नहीं है । पर उन्हें समझाए कौन ? समझाने पर वे समझ जाएं, यह भी जरूरी नहीं है । एक ही उपाय है समझ को मही और परिपक्व बनाने का । वह उपाय है—का अरि ? के आणदे ? जैसे आगम के सूक्तों को बार-बार सुनना, उन पर मनन करना और उनकी सचाई का अनुभव करना ।

आगम-वाक्य सुनकर सब लोग तत्त्व का सम्यक् बोध कर सकें, यह भी संभव नहीं है । उर्वरा धरती पर पानी पड़ता है तो उसका उपयोग होता है । पत्थरों पर कितना ही पानी बरस जाए, वहां खेती नहीं हो सकती । कुछ मनुष्य भी ऐसे पापाण-हृदय होते हैं कि संस्कारों का कितना ही जल सींचा जाए, वे गीले नहीं होते । संस्कारबोध में कहा गया है—

मुद्गशैल पाषाण ज्यों होते जो जन रूढ ।

संस्कारी वनते, नही बने-बनाए मूढ ॥

मूगशैल पाषाण पर पुष्करावर्त मेघ वरसे, धारा सपात वरसे और निरंतर सात दिनो तक वरसे फिर भी उसमे अशमात्र आर्द्रता नही आती । इसी प्रकार कई दिनो, महीनो और वर्षो तक संस्कारी बनाने का सघन प्रयत्न करने पर भी जो लोग संस्कार ग्रहण नही करते, उन्हें मूढ मानकर मन्तोप करना ही श्रेयस्कर है । गोस्वामी तुलसीदासजी ने इस सत्य को दूसरे प्रतीक के माध्यम से अभिव्यक्ति देते हुए लिखा है—

फूले फूले न वेत, जदपि सुधा वरसहि जलद ।

मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम ॥

वैत को अमृत से सीचने पर भी वह फूलती-फलती नही । इसी प्रकार ब्रह्मा जैसे गुरु मिलने पर भी मूर्ख व्यक्ति के चित्त मे जागरणा नही हो सकती ।

पकड़ छोड़ने से समाधान

ग्रहणशीलता एक ऐमा तत्त्व है, जो व्यक्ति को बदलाव की दिशा मे प्रस्थित कर सकता है । मैं यह लक्ष्य रखता हू कि अच्छी बात कही से भी मिले, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए । इस वृत्ति से मुझे बहुत लाभ का अनुभव हुआ है । एक घटना का यहां उल्लेख कर रहा हू—

बहुत वर्षो पहले की बात है । मैं उपवास करता । उपवास ठीक हो जाता । पारणा कष्टप्रद होता । मैं उसका कारण नही समझ पाया । मैंने सोचा—‘किसी अनुभवी श्रावक से बात करनी चाहिए ।’ सुजानगढ़ के श्रावक छगनमलजी सेठिया बहुत अनुभवी व्यक्ति थे । मैंने उनसे बात की । उन्होंने पूछा—‘आप पारणा मे क्या लेते हैं ?’

मैं : मवमे पहले कच्चा पापड़ उसके बाद काली मिर्च और मिश्री ले लेता हू । फिर दूध-दलिया, मोगर-पापड़ आदि जो चीज उपलब्ध हो जाती है । सेठियाजी : ये चीजें आप कितनी मात्रा मे लेते हैं ?

मैं : उपलब्ध हो तो पेट भरकर ।

सेठियाजी : यह क्रम ठीक नही है । अधिकांश लोग पारणा मे पहले दिन की कमर निकालना चाहते हैं । एक दिन ऊणा दूसरे दिन ढूणा—इस प्रकार भोजन करना ठीक नही है ।

मैं : पारणा का क्या क्रम होना चाहिए ?

सेठियाजी केवल पाव भर दूध लेना चाहिए । इससे पेट हल्का रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी ।

मैंने मन ही मन सोचा कि फिर पारणा ही क्या होगा ? इस सोच के वावजूद मैंने अपने पारणे का क्रम बदल लिया । उपवास की तरह पारणा भी ठीक होने लगा । ऐसा क्यों हुआ ? एतद्यपि अगहरे चरे—इस सूत्र को याद कर मैंने किसी प्रकार का आग्रह नहीं रखा, पकड़ नहीं रखी, मुझे समाधान मिल गया ।

चिन्तन की ऊँचाई पर कष्टानुभूति का अभाव

कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, जो भयकर कष्ट के समय भी रोते नहीं, मतुलिन रहते हैं, शांत रहते हैं और वातावरण को मोड़ दे देते हैं । सरदार-शहर के सेठ सुमेरमलजी दूगड़ इस सदर्थ में एक उदाहरण हैं । उनका पुत्र भवरलाल दूगड़ युवावस्था में एक दुर्घटना में चल बसा । भवरलाल अपने ढग का एक ही व्यक्ति था । इतना होनहार । इतना लोकप्रिय । उसके आकस्मिक निधन पर मारा शहर रोया होगा पर उसके पिता नहीं रोए । क्यों ? उन्होंने धर्म को समझा, जीवन को समझा, महावीर की वाणी को समझा । इस समझ के कारण उनका चिन्तन बदल गया । कुछ लोगो ने उनसे पूछा—‘मेठ साहब ! आप रोते क्यों नहीं ? एक बार खुलकर रो लें अन्यथा हार्ट पर दबाव पड़ेगा ।’

सेठजी मुझे रोना आता ही नहीं, मैं कैसे रोऊ ?

लोग सेठ साहब ! आप मकोच न करें । ऐसे समय में रोने से मन हल्का हो जाता है ।

सेठजी मैं सच कहता हूँ, मुझे रोना नहीं आता ।

लोग क्या आपको दुःख नहीं होता ?

सेठजी दुःख किस बात का ? मैं धर्म को समझता हूँ और यह मानता हूँ कि सयोग की परिणति वियोग में होती है । भवरलाल जैसा लडका मेरे घर में आया और इतने वर्षों तक रहा । इस बात की मैं खुशी मनाऊ या दुःख करू ?

जो व्यक्ति चिन्तन की इस ऊँचाई तक पहुँच जाते हैं, वे किसी भी स्थिति में दुःख का गहरा सवेदन नहीं करते ।

सुख दुःख में बदल गया

सेठ साहव शाही शान के साथ अपने शहर की ओर जा रहे थे। रास्ता लम्बा था। सूर्य अस्त होने को था। रात्रि-कालीन विश्राम के लिए वे धर्म-शाला में ठहरे। उनके साथ कई नौकर-चाकर थे। सुविधा की दृष्टि से उन्होंने धर्मशाला के ऊपर की मंजिल किराये पर ले ली। वे निश्चिन्त होकर विश्राम कर रहे थे।

नीचे की मंजिल में अनेक यात्री थे। उनके बीच एक कमरे में एक बालक रात बिताने के लिए ठहरा हुआ था। उसके साथ दो मुनीम थे। सूर्यास्त के साथ ही बालक के पेट में दर्द उठा। कुछ समय तक वह उसे सहन करता रहा। इधर सेठ साहव के सोने का समय हुआ, उधर बालक का दर्द बढ़ा। वह कराहने लगा। मेठजी की नीद में बाधा होने लगी। उन्होंने अपने नौकरो से कहा—‘यह कौन चिल्ला रहा है ? इसे समझाओ।’ नौकर दौड़े-दौड़े गए और बोले—‘सेठ साहव सो रहे हैं। यहां किसी प्रकार का हल्ला नहीं होना चाहिए।’ मुनीम ने कहा—‘हल्ला कौन कर रहा है ? बच्चा पीडा से कराह रहा है।’ नौकर बोले—‘इसे कोई गोली-गुटका देकर सुला दो।’

गोली देने से थोड़ी देर बालक को राहत मिली। कुछ समय बाद फिर पेट में शूल चलने लगी। वह चुप नहीं रह सका। उसकी चीख सुनकर सेठजी को गुस्सा आ गया। वे बोले—‘कौन मूर्ख है, जो नीद में व्यवधान डाल रहा है। हम दिन भर के थके-मादे यहां विश्राम करने के लिए आए हैं। इसे कितनी बार समझा दिया, पर मानता ही नहीं है। उसे फिर समझाओ।’

बालक पीडा से कराह रहा था। चुप रहना उसके बग की बात नहीं थी। मुनीम भी क्या कर सकते थे। उन्होंने अपनी विवशता प्रकट की तो सेठ के नौकरो ने कहा—‘इसे बाहर ले जाओ।’ मुनीमो ने अनुनय-विनय किया। पर उनकी एक भी नहीं सुनी गई। आधी रात के समय वे अपने मालिक के बच्चे को उठाकर धर्मशाला के बाहर बरामदे में आकर बैठ गए। बालक का कराहना बन्द नहीं हुआ, पर वह मेठजी को सुनाई नहीं दे रहा था। वे गहरी नीद में सो गए। इधर बालक की पीडा बढ़ी। उसने सूर्योदय से पहले ही दम तोड़ दिया।

प्रातःकाल सेठजी उठे। कुछ याद करते हुए बोले—‘रात वह कौन रो रहा था ?’ नौकरो ने कहा—‘कोई बालक था। उसे यहां से निकाल दिया।’ सेठजी बोले—‘अब वह कहा है ? क्यों रो रहा था ?’ नौकर नीचे गए। बालक का पता लगाया। वह मर चुका था। उसका परिचय मांगा गया तो जानकारी मिली कि वह मेठजी के गांव का रहने वाला है। नौकरो ने सेठजी

को सारी बात सुना दी। गाव के लड़के की मौत का समाद सुन सेठजी स्वयं नीचे गए। उन्होंने मुनीमो से पूछताछ की। बच्चे के माता-पिता का नाम पूछा। नाम मुन वे चौकन्ने हो गए। वह तो उनका ही अपना लाडला बेटा था। जिसे दो माह का छोड़ वे व्यवसाय के लिए चले गए थे। उसी बेटे को देखने के लिए तो वे घर जा रहे थे।

बात यो हुई कि सेठ साहब को परदेश गए बहुत वर्ष हो गए। सेठानी उनकी याद में रोने लगी। लड़के ने रोने का कारण पूछा। सेठानी ने कहा—‘तेरे पिताजी तुझे दो माह का छोड़कर गए थे। पूरे बारह वर्ष हों गए। वे अभी तक नहीं लौटे।’ लड़के ने मा को आश्वस्त करते हुए कहा—‘मा ! मैं जाता हूँ और पिताजी को साथ लेकर आता हूँ।’ सेठानी ने दो नये मुनीमो को उसके साथ भेज दिया। वे तीनों धर्मशाला में रात भर विश्राम करने के लिए ठहरे थे।

उधर सेठ साहब को भी घर, बच्चे और पत्नी की याद आई। वे बहुत-सा मामान साथ लेकर चले। रात्रि विश्राम के लिए उन्होंने वही धर्मशाला चुनी। ऊपर चढ़ते समय मुनीमो और उस बालक पर उनकी दृष्टि गई। पर वे आपस में किसी को पहचान ही नहीं सके। मयोगव्रण रात को यह घटना घट गई। सेठजी को पूरी जानकारी मिली तो उनका कलेजा बैठ गया। वे दीवार पर सिर पटक कर रोने लगे। रात भर बालक पीड़ा से कराहता रहा और सेठजी सुखपूर्वक सोते रहे। जब बालक शान्ति से चिरनिद्रा में सो गया तो सेठजी कराह उठे। यह है मसार का चित्र। यहाँ क्या सुख है और क्या दुःख है ? कुछ समझ में ही नहीं आता। सुख-दुःख की कल्पना ने मनुष्य को पागल बना दिया। डमीलिए आचार्य कहता है—का अरई ? के आणदे ? एत्थयि अगहे चरे ।

७. विवेक संवारता है आचार को

नाथेयं घट्यमानापि दुर्घटा घटतां कथम् ।

उपेक्षा सर्वसत्त्वेषु परमा चोपकारिता ॥

हे नाथ ! घटना घटित हो रही है, फिर भी यह दुर्घट-सी क्यों लगती है ? एक ओर आपके मन में सब जीवों के प्रति उपेक्षा का भाव है । दूसरी ओर आपका अन्तःकरण परम उपकार की भावना से द्रवित है । उपेक्षा और उपकार-परायणता का आपस में क्या संबंध हो सकता है ?

आचार्य हेमचन्द्र ने अपने काव्य में दो विरोधी शब्दों का प्रयोग किया है—उपेक्षा और उपकारिता । उपेक्षा का सीधा-सा अर्थ है लापरवाही । लापरवाही किसी के प्रति हो, वही उपकार की बात घटित नहीं हो सकती । उपकार का भाव तभी जागता है, जब लापरवाही छूटती है । ऐसी स्थिति में परम उपकार और उपेक्षा की सगति नहीं बैठ पाती । इसी भूमिका पर काव्य-कार ने भगवान महावीर के जीवन की दुर्घट घटना का उल्लेख किया है ।

आचार का स्वरूप

जैन आगमों में आचार का विवेचन है । आचार क्या है ? ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वीर्य—आचार के ये पांच प्रकार हैं । ज्ञान के अर्जन और प्रत्यावर्तन के समय का ध्यान रखना, उच्चारण शुद्धि के प्रति सावधान रहना, शास्त्रों का अध्ययन करते समय तपोमय अनुष्ठान करना आदि ज्ञान के आचार हैं । देव, गुरु, धर्म के प्रति निःशक्ति रहना, बाह्य आकर्षण में उलझकर परमत की आकांक्षा नहीं करना, साध्य तथा साधना के फल में सन्देह नहीं करना आदि दर्शन के आचार हैं । महाव्रत, समिति, गुप्ति आदि चारित्र्य के आचार हैं । अनशन, ऊनोदरी, ध्यान आदि तप के आचार हैं । पूर्व चर्चित चार आचार की आगधना में परम पुरुषार्थ का प्रयोग करना वीर्य का आचार है ।

आचार का एक रूप है उपेक्षा । यहां उपेक्षा का अर्थ लापरवाही नहीं है । लापरवाही किसी भी धर्म का आचार नहीं हो सकता । सर्वशक्ति सपन्न वीतराग किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति लापरवाही करते, यह असंभव बात है । आचार्य हेमचन्द्र ने वीतराग की स्तुति में जिस उपेक्षा का उल्लेख किया है, उसका अर्थ है समता । ससार के सब प्राणियों के प्रति समता रखना जैन मुनि का उत्कृष्ट आचार है ।

अहिंसा और समता एक है

जैन मुनि चारित्र्य के आचार की आराधना करता है । अहिंसा चारित्र्य का प्रतीक है । इसका सवध हिंसा विरति के साथ है । शस्त्र हिंसा है । अशस्त्र अहिंसा है । मैत्री, करुणा, मयम, आत्मतुला, समता—ये सब अहिंसा के पर्याय शब्द हैं । ये सभी शब्द सार्थक हैं और अहिंसा के व्यापक स्वरूप को अभिव्यक्ति देने वाले हैं ।

सब प्राणियों के प्रति उपेक्षा—समता रखने का फलित है किसी भी प्राणी के लिए शस्त्र नहीं बनना । शस्त्र वह बनता है, जो असंयत होता है । शस्त्र वह बनता है, जो क्रूर होता है, शस्त्र वह बनता है, जो प्राणी-प्राणी में भेद समझता है । क्रूरता, शत्रुता, विषमता आदि की पृष्ठभूमि पर ही व्यक्ति शस्त्र बनता है । कोमलता, मित्रता, सयम आदि के साथ शस्त्र का अवस्थान नहीं हो सकता । परिपूर्ण सयम की साधना करने वाला ससार के छोटे-बड़े सभी प्राणियों को अभय बना देता है । वह माता-पिता आदि स्वजनो के लिए तो अशस्त्र बनता ही है, शत्रुभाव रखने वालों के प्रति भी शस्त्र नहीं बनता ।

माता-पिता के लिए शस्त्र

शत्रु के लिए शस्त्र बनने या शस्त्र उठाने की बात समझ में आती है । माता-पिता के लिए कोई भी व्यक्ति शस्त्र कैसे बन सकता है ? इस प्रश्न पर विचार किया जाए तो स्थूल दृष्टि से उक्त तथ्य में सचाई का आभास होता है । किन्तु सूक्ष्मता में पहुंचे बिना सत्य का बोध नहीं हो सकता । हर एक व्यक्ति में इतनी क्षमता भी नहीं होती कि वह सूक्ष्म दृष्टि से देख सके और सचाई को पकड़ सके ।

जैनधर्म के अनुसार शस्त्र दो प्रकार के होते हैं—बाह्य और आन्तरिक । भाला, बरछी, तलवार, बन्दूक, बम आदि बाह्य शस्त्र हैं । आन्तरिक शस्त्र है राग और द्वेष । शत्रु के प्रति द्वेषभाव जागता है और माता-पिता के प्रति

रागात्मक अनुबन्ध रहता है। द्वेप जितना घातक है, राग उससे कम घातक नहीं है। जब तक व्यक्ति राग-द्वेप की प्रेरणा से प्रवृत्ति करता है, वह अशस्त्र नहीं बन सकता। अशस्त्र बनने के लिए मोह के चक्रव्यूह को भेदना आवश्यक है।

औचित्य का मापक अन्तःकरण

कौन व्यक्ति कितना अशस्त्र है? कितना आचारवान है? इसकी प्रामाणिक कसौटी वह स्वयं बन सकता है। हर कोई व्यक्ति अपने आचार की कसौटी का दायित्व स्वयं पर ओढ़ ले, यह बात व्यावहारिक नहीं है। महान् व्यक्तियों के लिए यह कहा जाता है कि उनका अन्तःकरण जिस तथ्य का साक्ष्य बने, वह गलत नहीं हो सकता।

राजा दुष्यन्त घूमता-घूमता ऋषि कण्व के तपोवन में पहुँचा। वहाँ उसने कण्व की पालिता पुत्री शकुन्तला को देखा। शकुन्तला को देखते ही-उसके मन में आकर्षण जागा। राजा शकुन्तला के निकट पहुँचा। उसका मन अनुराग से भर गया। इस स्थिति से राजा के मस्तिष्क को एक झटका-सा लगा। अनजान कन्या के प्रति मन में जगे विकारभाव ने उसको अनुताप से भर दिया। वह सोचने लगा—यह कन्या कौन है? मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय किसी क्षत्रियपुत्री को ही स्वीकार कर सकता है। यदि यह क्षत्रियपुत्री नहीं है तो मैं महान् पाप का भागी बनूँगा। इस चिन्तन के बाद भी उसका आकर्षण नहीं टूटा। शकुन्तला को देखने की ही नहीं, पाने की ललक थोड़ी भी कम नहीं हुई। उमने आखें बन्द की। डण्ट का स्मरण किया। अपनी मनोदशा के औचित्य पर विचार करना शुरू किया। राजा दुष्यन्त की उस समय की मनःस्थिति का चित्रण करते हुए महाकवि कालिदास ने लिखा—

असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा, यदार्यमस्यामभिलापि मे मनः।

सतां हि सन्देहपदेपुवस्तुपु, प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः॥

मेरा आर्य मन इस कन्या को पाने के लिए आतुर हो रहा है तो असंदिग्ध रूप से यह क्षत्रिय कन्या होनी चाहिए। क्षत्रिय कन्या होने के कारण यह क्षत्रिय की पत्नी बनने योग्य है। महान व्यक्तियों के मन में अपनी किसी प्रवृत्ति को लेकर सन्देह खड़ा हो जाए तो उसका निराकरण करने के लिए किसी अन्य संवादी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रहती। उनका अपना अन्तःकरण ही उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के औचित्य का मापक बनता है।

छलना और अज्ञान भी शस्त्र है

कुछ लोग ऐसे हैं, जो दूसरो के आचार या व्यवहार की समीक्षा करने में रस लेते हैं। किन्तु वे अपने आचरण को अनदेखा छोड़ देते हैं। अपने और दूसरे के प्रति यह भेदभरा नजरिया सही स्थिति के अवबोध में बाधक बनता है। मनुष्य को तटस्थ दृष्टि से देखना चाहिए कि वह जो कुछ कर रहा है, सदाचार है या नहीं? मन से छिपे चोरी नहीं होती। मन में कुछ और हो तथा दिखाए कुछ और, यह छलना है। छलना भी एक शस्त्र है। इस शस्त्र से किसी अन्य व्यक्ति की घात होती है या नहीं, इसका प्रयोग करने वाला स्वयं आहत हो जाता है।

अज्ञान भी एक शस्त्र है। इसके दोहरी धार होती है। अज्ञानी स्वयं कण्ट पाता है और दूसरो को सकट में डाल देता है। ज्ञानी होने का अर्थ पुस्तकीय ज्ञान या उपाधिया हासिल करने से नहीं है। ज्ञानी वह होता है, जिसकी प्रज्ञा जागती है, अन्तर्दृष्टि खुलती है। ढेर सारी जानकारी के आधार पर व्यक्ति ज्ञानी बनता तो ससार में ज्ञानी लोगो की भीड़ लग जाती। स्थिति यह है कि बहुत खोज करने पर भी मुश्किल से कुछ व्यक्ति ऐसे मिलते हैं, जो ज्ञानी होने का गौरव पा चुके हैं।

अभी प्रमाणपत्र नहीं

तीन भाई गुरुकुल में पढते थे। बारह वर्ष तक वे पढे। पढाई पूरी हुई। परीक्षा में उत्तीर्ण हो गुरु का आशीर्वाद लेकर वे अपने गांव आए। घर पहुचकर उन्होंने माता-पिता के चरण छुए। उन्होंने उनका स्वागत किया और कुशल-क्षेम पूछा। तीनों भाइयो ने पूरे उत्साह के साथ गुरुकुल के सस्मरण सुनाए और अपने उत्तीर्ण होने की शुभ सूचना दी। पिता उनकी एक यात्रा की सपन्नता पर खुश हुआ। पर वह उनको जीवन की अन्तरंग यात्रा में सफल देखना चाहता था। उमने पुत्रो को सम्बोधित करते हुए कहा—‘तुम गुरुकुल से उत्तीर्ण होकर आए हो, यह प्रसन्नता का विषय है। अब तुमको एक परीक्षा और देनी है। जब तक उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाओगे, दक्षता का प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा।’

तीनों भाई उत्सुक होकर बोले—‘पिताजी! वह कौन-सी परीक्षा होगी? उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है? परीक्षा कब होगी? कैसे होगी? परीक्षक कौन होगा?’ पिता ने कहा—‘पुत्रो! इस बात में तुम उलझो मत। तुम्हारी यह परीक्षा मैं स्वयं लूंगा। किसी समय, किसी स्थान पर, किसी भी

ढंग से यह परीक्षा ली जा सकती है ।' तीनों भाई एक अजीब-सी ऊहापोह में परीक्षा के दिन की प्रतीक्षा करने लगे ।

परीक्षा की नयी शैली

एक दिन पिता ने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाकर कहा—'आज तुम्हारी परीक्षा होने वाली है ।' पुत्रों ने पूछा—'हमें क्या करना है ?' पिता ने उनको निश्चित समय पर उपस्थित होने का निर्देश दिया । समय से पांच मिनट पहले ही वे पहुंच गए । पिता ने सामने दिखाई दे रहे मकान की ओर इंगित करते हुए कहा—'तुम बारी-बारी से नगे पाव वहां तक जाओ और लौटकर आ जाओ ।' यह क्या परीक्षा है ? इस बिन्दु पर सोचते हुए वे निर्देश का पालन करने के लिए तत्पर हो उठे ।

सबसे पहले बड़े भाई ने यात्रा शुरू की । रास्ता सकरा था और नुकीले कांटों से भरा था । आसपास कोई पगडंडी भी नहीं थी । एक ओर पिता की आज्ञा, दूसरी ओर तीक्ष्ण शूलें । क्या किया जाए ? उसने आज्ञा को शिरोधार्य किया । जूते उतारकर शूलों पर चला । दो-चार कदम चलते ही पाव विध गए । खून की धारा वह निकली । आगे चलने की स्थिति नहीं रही, वह निराश होकर एक ओर बैठ गया ।

मझले भाई ने अपने गन्तव्य पर दृष्टि डाली और वहां तक पहुंचाने वाले रास्ते को देखा । उसके पाव उठे नहीं । उसने निर्णय किया—'ऐसी अज्ञान-पूर्ण आज्ञा का पालन करने की निष्पत्ति होगी, पैरों को लहलुहान करना । क्या सार निकलेगा इससे ? ऐसी आज्ञा का पालन मैं नहीं कर सकता ।' इस चिन्तन के साथ वह पिता की इस अजीब हरकत पर कुढ़ता हुआ एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गया ।

अब छोटे भाई की बारी थी । वह प्रसन्नता के साथ आया । उसने मन ही मन पिता को प्रणाम किया । यात्रा शुरू करने से पहले उसने अपने गतव्य और उस तक जाने वाले पथ पर एक भरपूर नजर डाली । उसने देखा रास्ते में तीखे काटे बिखरे पड़े हैं । पिताजी हमें अकारण कष्ट क्यों देंगे ? उन्होंने जो निर्देश दिया है, वह निश्चित ही बुद्धिमत्तापूर्ण है । इस सोच के साथ उसने डधर-उधर देखा । रास्ते से कुछ हटकर बूहारी रखी हुई थी । छोटे भाई की आंखों में समाधान की चमक आ गई । उसने बूहारी हाथ में ली । रास्ता साफ किया और मजिल तक पहुंचकर लौट आया ।

आचार सवरता है विवेक से

परीक्षा के लिए निर्धारित समय पूरा होने पर पिता वहा पहुंचा । उसने तीनो भाइयो से पूछा—‘तुम्हारा काम पूरा हो गया ?’ बड़े भाई के चेहरे पर पीडा की झलक थी । उसने कहा—‘पिताजी ! पावो मे इतने काटे लग गए कि मैं आगे चल नहीं सका ।’ मझले भाई के चेहरे पर आक्रोश की झलक थी । वह बोला—‘पिताजी ! आपने भी हमारे साथ अच्छा मजाक किया । इतने तीखे काटो पर कोई आदमी चल सकता है क्या ?’ छोटे भाई के चेहरे पर सफलता की मुस्कान थी । उसने कहा—‘पिताजी ! आपकी आज्ञा का पालन कर मैं आपके चरणो मे उपस्थित हू ।’ पिता ने पूछा—‘तुम वहा तक कैसे गए ? क्या तुम्हारे पैरो मे काटे नहीं लगे ?’ छोटा भाई अत्यन्त विनम्र होकर बोला—‘पिताजी ! मैंने काटो को ब्रुहारकर रास्ता साफ कर लिया । उसके बाद चलने मे कोई कठिनाई नहीं हुई ।’

पिता ने तीनो भाइयो की स्थिति का सम्यक् आकलन कर छोटे भाई को उत्तीर्ण घोषित किया । इस पर दोनो बड़े भाई बोले—‘पिताजी ! काटे ब्रुहारकर तो हम भी वहा जा सकते थे ।’ पिता ने उनको समझाते हुए कहा—‘मैंने काटे ब्रुहारने का निषेध कब किया था ? तुमने मेरे शब्दो को पकडा, पर भावना को नहीं समझा । आज्ञा का पालन ही बड़ी बात नहीं है । बड़ी बात है विवेक । आचार के क्षेत्र मे विवेक का होना बहुत आवश्यक है ।’

८. हिंसा के नये-नये रूप

यह संसार है

संसार क्या है ? जो ससरणशील है, वह संसार है। जहाँ जन्म-मृत्यु की परम्परा चलती रहती है, वह संसार है। यह बाहर का संसार है। एक संसार प्राणी के भीतर होता है। वह भावनात्मक संसार है। उसमें सबसे बड़ा साम्राज्य लोभ का होता है। क्रोध, मान, माया आदि निषेधात्मक भाव भी अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। पर इनकी अवस्थिति लोभ के साथ होती है। लोभ जितना प्रबल होता है, क्रोध, मान, माया आदि की जड़ उतनी ही गहरी होती है।

बाहर के संसार में वनस्पति का साम्राज्य सबसे बड़ा है, पर वह गतिशील नहीं है। सामान्य गति का जहाँ तक सवाल है, अजीव परमाणु भी गति कर सकता है। पर अजीव तथा सूक्ष्म जीवों की गति चिन्तनपूर्वक नहीं होती। ज्ञानपूर्वक गति करने का अवसर तब जीवों को मिलता है। इस दृष्टि से आगमों में बताया है—‘एस संसारे त्त पवुच्चई ।’ तब जीव ज्ञानपूर्वक ससरण करते हैं, इसलिए उनको संसार कहा गया है।

इन्द्रियों के वातायन से मिलता है प्रकाश

तब और स्थावर जीवों में भेदरेखा खींचने वाले अनेक तत्त्व हैं। उनमें एक है ज्ञान का विकास। स्थावर जीवों में ज्ञान का माध्यम एक ही है। वह है इन्द्रिय। इन्द्रिया पांच हैं। उनमें एक स्पर्शन इन्द्रिय ही उनके ज्ञान का साधन है। यह विक्रम की न्यूनतम अवस्था है। स्थावर जीवों के पास यह इन्द्रिय न हो तो उनकी चेतना का, सवादी कुछ भी नहीं होता। तल-घर में खुलने वाले छोटे-से वातायन से सूरज की कुछ किरणें वहाँ पहुँच जाती हैं। इसी प्रकार सचेतन जीव इन्द्रिय रूप झरोखों से अपने अस्तित्व की

सूचना देते हैं। स्थावर जीव एक झरोखे—स्पर्श इन्द्रिय के माध्यम से अपने जीवत्व को प्रमाणित करते हैं और उसी माध्यम से ज्ञान करते हैं।

त्रस जीवों में ज्ञान चेतना की तरतमता होती है। कुछ जीव दो इन्द्रियों से, कुछ तीन इन्द्रियों से, कुछ चार इन्द्रियों से और कुछ पांच इन्द्रियों से ज्ञान करते हैं। यों भी कहा जा सकता है कि ये इतने माध्यमों से अपने अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। त्रस जीवों में एक वर्ग है, जो अतीन्द्रिय कहलाता है। इनकी चेतना का विकास इतना खुल जाता है कि इन्हें ज्ञान करने के लिए इन्द्रियों के सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती। इनकी चेतना पारदर्शी बन जाती है। वह दूरस्थ और व्यवहित पदार्थों को भी साक्षात् देख लेती है।

त्रस जीवों के पास ज्ञान करने का माधन विकसित होता है और उनके अस्तित्व को अभिव्यक्ति देने वाले माध्यम भी स्थूल होते हैं। चलना, बोलना, सकुचित होना, विस्तृत होना, डरना, भागना, स्थिति को समझना आदि अनेक हेतु हैं, जिनसे उनके जीवन के वारे में स्पष्ट सूचना मिल जाती है। इतनी स्पष्टता के बाद भी सकारण, अकारण त्रस जीवों का वध होता रहता है।

बन्दर के हाथ में तलवार

त्रस जीवों का वध कौन करते हैं? त्रस जीव ही त्रस जीवों को मताते हैं, मारते हैं। सजातीय प्राणियों में ही खतरा है त्रस जीवों को। मनुष्य को मनुष्य से ही खतरा है और स्त्री की अवज्ञा स्त्री करती है। भ्रूणहत्या इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अखबारों की सुर्खियों में आतकवादियों द्वारा की जाने वाली हत्याएं आती हैं। आतकवादी हत्या करते हैं, वह दिखाई देती है। पर भ्रूण-परीक्षण के बाद हजारों-हजारों कन्या शिशुओं को कितनी निर्ममता से मौत के घाट उतारा जाता है, उसकी कहीं चर्चा तक नहीं होती।

एक ओर हमने मा की ममता को देखा है। अपने अपंग, अबोल और पगलाए हुए शिशु की वह पूरे मन में सेवा करती है। जिस शिशु से उसको कोई उम्मीद नहीं होती, जो जीवन भर भार बनकर रहता है, जिसकी सेवा में मा की सारी सुख-सुविधा छिन जाती है, उस बच्चे को भी वह अपने साये से दूर करना नहीं चाहती। अपने स्वस्थ और होनहार बच्चों से भी वह उसके प्रति अधिक ममतामयी हो उठती है, जो अक्षम, अपंग या अविकसित रह जाता है।

दूसरी ओर कन्या-भ्रूण के प्रति इतनी निर्दयता कि उसे जन्म लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है?

क्या मा की ममता का स्रोत सूख गया है ? शायद एक विमाता भी अपनी सौत की वच्ची के साथ ऐसा जघन्य व्यवहार नहीं करती होगी । भ्रूण के स्वास्थ्य-परीक्षण का साधन (सोनोग्राफी) उसी के लिए जानलेवा साबित हो रहा है । लगता है बन्दर के हाथ में तलवार थमा दी गई है ।

शक्ति का सदुपयोग होता है विवेक से

राजा ने अपने महल में एक बन्दर तैनात किया । उसे तलवार दी गई और राजा के विश्राम के समय उसे कोई बाधा न पहुँचाए, यह काम सौंपा गया । बन्दर खुश हुआ । उसे राजमहल में रहने का स्थान मिला । खाने के लिए बढ़िया भोजन मिला और राजा का अग्ररक्षक बनने का सौभाग्य मिला ।

एक दिन भोजन के बाद राजा विश्राम कर रहा था । बन्दर हाथ में तलवार लेकर पास में बैठ गया । राजा को कुछ समय के लिए नींद आ गई । बन्दर को लगा कि राजा के नाक पर मक्खी बैठ गई है । उसने उसको उड़ाने का प्रयास किया । पर वह उड़ी नहीं । बन्दर को गुस्सा आ गया । उसने मक्खी पर तलवार से वार करने के लिए हाथ ऊपर उठाया । उसी समय महल में छिपे हुए चोर ने आकर बन्दर के हाथ से तलवार छीन ली । चोर देख रहा था कि बन्दर जिसे मक्खी समझकर उड़ाना चाहता है, वह मक्खी नहीं, राजा की नासिका पर उभरा हुआ मष है ।

बात यो हुई कि उस दिन राजमहल में कोई चोर घुस गया था । वह घुस तो गया, पर वहाँ से निकल नहीं सका । वह निकलने का उपाय करता तब तक सूर्योदय हो गया । महल के बाहर हलचल मच गई । चोर सास रोककर महल के किसी कोने में छिप गया । वह अपने बचाव के लिए इधर-उधर देख रहा था । बन्दर की हरकत देखकर वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर सका । उसने झपटकर तलवार पकड़ ली । राजा के प्राण बच गए ।

चोर वहाँ से मुड़े तब तक राजा की नींद खुल गई । उसने आँखें खोली । अपने सामने किसी अजनबी को देख उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही । उसने पूछा—‘तुम कौन हो ? यहाँ कैसे आए ?’ चोर ने सारी बात सही-मही बता दी । कहानी आगे चलती होगी । पर प्रस्तुत सन्दर्भ में इसका तथ्य इतना ही है कि बन्दर तलवार का उपयोग करने के स्थान पर उसका दुरुपयोग करने पर आमादा हो गया । ठीक डमी प्रकार महिलाओं ने स्वयं अपने ही खिलाफ वैज्ञानिक उपकरण का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया है । यह प्रवृत्ति स्वयं उनके लिए और पूरी महिला जाति के लिए घातक है ।

उत्पीड़न का दंश

सामान्यतः यह कहा जाता है कि पुरुष शोषण करता है स्त्री का। पुरुष-प्रधान समाज में ऐसी धारणा अस्वाभाविक भी नहीं है। किन्तु गहराई से देखा जाए तो स्त्री जाति की अवमानना में स्त्री ही अधिक सक्रिय पाई जाती है। कन्या के जन्म पर कानाफूसी करने वाली स्त्रियाँ होती हैं। समझ में नहीं आता कि जन्म के साथ ही लड़की भार कैसे बन जाती है। कहा तो यह जाता है कि जनमने वाला अपनी तकदीर लेकर आता है। फिर लड़की होने मात्र से उसकी तकदीर कैसे सो जाती है? जन्म की तरह विवाह के अवसर पर दहेज को लेकर नुक्ताचीनी करने वाली भी महिलाएँ होती हैं। उस समय वे अपने अतीत को भूल जाती हैं और अपनी लड़कियों को भी भूल जाती हैं।

ससुराल में जाकर कोई लड़की सही ढंग से समायोजित नहीं होती है तो उसकी आलोचना का दायित्व भी महिलाओं पर रहता है। किसी कन्या या स्त्री को प्रोत्साहन देना या परिष्कार का मार्ग सुझाना दूर की बात है। कहीं कोई छोटा-सा सुराक मिल जाए तो उम्र में औजार डालकर तोड़भाड़ के काम में महिलाओं ने जो माहिरत हासिल की है, उसके स्थान पर उनकी शक्ति का उपयोग रचनात्मक कामों में हो तो महिला समाज का ढाँचा ही बदल सकता है। यह तभी संभव है जब उनका अपने समाज या जाति के प्रति दृष्टिकोण बदलेगा।

इधर कुछ वर्षों में शिक्षा और सस्कारों के क्षेत्र में थोड़ा बदलाव आने लगा है। पर भ्रूण-परीक्षण की नयी संस्कृति ने अपराध की नई शैली को जन्म दे दिया। अहिंसा और मानवीय अधिकारों में विश्वास रखने वाले समाज को इस दिशा में कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए अन्यथा महिला-उत्पीड़न का यह दश न जाने कितनी पीढ़ियाँ भोगती रहेगी?

कहा से आ गई सवेदनशून्यता?

मनुष्य एक सवेदनशील प्राणी है। वह परिवार में रहता है, समाज में रहता है। परिवार या समाज में कहीं भी कोई हादसा होता है तो उसे पीड़ा का अनुभव होता है। पर अब स्थितियाँ बदल रही हैं। पारिवारिक एवं सामाजिक रिश्तों में टूटन हो रही है। मनुष्य अधिक से अधिक स्वार्थ-केन्द्रित होता जा रहा है। दूसरे के दुख और पीड़ा को वह तटस्थ बनकर देखता रहता है। उससे उसके मन में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती। यदि प्रतिक्रिया होती भी है तो उसका स्वरूप भिन्न होता है।

स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वहाँ किसी परिचित व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई। उनके बीच वार्तालाप चल ही रहा था कि उन्हें कारखाने में आग लगने की सूचना मिली। इस सूचना ने उनको अधीर बना दिया। वे फूट-फूट कर रोने लगे। रोते-रोते ही उन्होंने स्वामी रामतीर्थ से बताया कि उनकी करांडो की संपत्ति स्वाहा हो गई।

स्वामीजी उनको समझाने लगे। उसी समय उनका लडका उन्हें खोजता-खोजता आया। पिता को रोता-विलखता देख वह बोला—‘पिताजी। यह बात सही है कि कारखाना जल गया। पर हम तो उसे पहले ही बेच चुके हैं।’ यह बात सुनते ही पिता के आसू थम गए। स्वामीजी उनको देखते रहे। पिता-पुत्र के बीच संवाद आगे बढ़े, उससे पहले ही दूसरा लडका वहाँ पहुँचा। उसने कारखाने में आग लगने की बात बताई। पिता बोला—‘चिन्ता मत करो। कारखाना हमने बेच दिया।’ पुत्र ने कहा—‘पिताजी। अभी तक कारखाना बेचा नहीं है, बेचने की बात थी।’ यह बात सुन वे फिर उदास हो गए।

स्वामीजी ने देखा और सोचा—यह दुनिया भी एक तमाशा है। अपने नुकसान पर रोना और दूसरे के नुकसान पर हसना। नुकसान तो नुकसान ही है। दुःख नुकमान का नहीं, अपनेपन का है। जो व्यक्ति या वस्तु अपनी नहीं है, उसको कुछ भी हो जाए, मन पर कोई प्रभाव नहीं होता। यह सवेदन-शून्यता कहा से आ गई? स्वार्थ के ताप ने सुख-दुःख की साझेदारी की भावना को ही सुखा दिया। भावना या सवेदन में शून्य व्यक्ति त्रस जीवों की हिंसा में क्यों बचेगा?

संकल्प पुष्ट होने से छूटते हैं हिंसा के संस्कार

जीवन-निर्वाह के लिए होने वाली अनिवार्य हिंसा को छोड़ना गृहस्थ जीवन में संभव नहीं है। पर सौन्दर्य प्रसाधनों के लिए की जाने वाली हिंसा को मुक्त रखने का क्या अर्थ है? क्या वेजुवान निरीह पशु-पक्षियों के जीवन से भी अधिक मूल्यवान है सौन्दर्य। प्राकृतिक सौन्दर्य साधनों की उपेक्षा और जीव-हिंसा-निष्पन्न प्रसाधन सामग्री का आकर्षण मनुष्य के मन में छिपी क्रूरता को खोलकर रख देता है।

खरगोश हो चाहे विज्जू, साप हों चाहे भेड़, जिस निर्दयता के माथ इनके प्राणों से खिलवाड़ की जाती है, उस दृश्य को देखना तो दूर, सुनने मात्र से अन्तःकरण कांप उठता है। पर जो मनुष्य कृत्रिम सौन्दर्य को ही अपना लक्ष्य मान बैठे हैं, वे उन प्राणियों की पीड़ा को कैसे समझेंगे?

और भी अनेक कारण हैं, जिनसे प्रेरित होकर मनुष्य आख मूदकर हिंसा करता रहता है। कभी वह प्रयोजनवश हिंसा करता है, कभी मनोरंजन के लिए हिंसा करता है, तो कभी हॉवी मानकर हिंसा के क्षेत्र में उतर जाता है। स्थावर जीवों की हिंसा से वह उपरत न हो सके तो कम से कम निरपराध त्रस जीवों की हिंसा से तो बचे। हिंसा से अपने आपको बचाने का दृष्टिकोण निर्मित होने में ही उससे विरत होने का सकल्प पुष्ट हो सकता है।

६. शस्त्र-विवेक है निःशस्त्रीकरण

निःशस्त्रीकरण आज की अन्तर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय है। शस्त्र-निमोण और शस्त्रप्रयोग के आतंक ने मनुष्य को इतना डरा दिया है कि अब वह निःशस्त्रीकरण की ओर आशाभरी निगाहों से देख रहा है। निःशस्त्रीकरण शब्द इस युग का है। भगवान महावीर के युग का शब्द है—शस्त्रपरिज्ञा। आयारो के प्रथम अध्ययन का नाम है—सत्थपरिण्णा—शस्त्रपरिज्ञा।

‘शस्त्रपरिज्ञा’ शब्द दो शब्दों का जोड़ है—शस्त्र और परिज्ञा। शस्त्र के दो रूप हैं—द्रव्यशस्त्र और भावशस्त्र। द्रव्यशस्त्र शस्त्र रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ होता है, भावशस्त्र है व्यक्ति का असयम या अविरति। सीधे शब्दों में कहा जाए तो भावशस्त्र का अर्थ है हिंसा के भाव।

परिज्ञा के दो रूप हैं। ज्ञपरिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा। ज्ञ परिज्ञा से जाना जाता है और प्रत्याख्यान परिज्ञा से हेय का प्रत्याख्यान किया जाता है। इसके लिए शस्त्र-विवेक शब्द भी काम में आता है। शस्त्र-विवेक की पूरी व्याख्या इस प्रकार होती है—‘शस्त्र का निर्माण न हो, उसका क्रय न हो, उसके द्वारा किसी का प्राण वियोजन न हो।’ एक शब्द में कहा जाए तो शम्भु मत बनो। जब तक व्यक्ति शस्त्र बना रहता है, मार-काट होती रहती है।

संयम आश्वासन है

पापाणयुग में मनुष्य प्रस्तरशस्त्रों का प्रयोग करता था। काष्ठ और लौह के शस्त्र वाद में बने। शस्त्रों का विकास होते-होते उसकी यात्रा अणु-युग तक पहुँच गई। आने वाली सदी में अणु से भी सूक्ष्म और मारक शस्त्रों का निर्माण हो सकती है। भगवान महावीर ने कहा है—अत्थि सत्थं परं परेण, नत्थि असत्थं परं परेण।’ शस्त्र में, हिंसा में परंपरा चलती है। अशस्त्र में, अहिंसा में कोई परंपरा नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सकता है। अहिंसा अशस्त्र है, संयम अशस्त्र है, अहिंसा और संयम का

जवाबी हमला क्या हो सकता है ?

सयम क्या है ? मन, वाणी और शरीर पर अपना नियंत्रण ही सयम है। अपने से अपना अनुशासन, यही सयम है। सारा ससार असयम की दिशा में बढ़ रहा है। विश्व स्तर की समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या असयम की है। इसका समाधान खोजे बिना किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। क्योंकि समस्याओं का कोई ओर-छोर नहीं है। भूत को भगाया जाता है तो पलीत जाग जाता है। एक समस्या को ममाप्त किया जाता है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। इस समस्या-बहुल समय में मनुष्य के लिए कोई आश्वासन है तो वह है सयम। इसके द्वारा ही हिंसा को नियंत्रित किया जा सकता है।

शस्त्रपरिज्ञा के दो रूप

शस्त्रपरिज्ञा छोटा-सा शब्द है। इसकी अर्थ-मीमांसा बहुत गहरी है। उस गभीरता तक हर एक व्यक्ति की पहुँच नहीं हो सकती। इस दृष्टि से तत्त्व प्रतिपादन के कई स्तर निर्धारित हैं। सामान्यतः कोई नया व्यक्ति मपर्क में आता है। उसे साधुचर्या की जानकारी दी जाती है ता पदयात्रा, केशलोच, रात को नहीं खाना, रात को पानी नहीं पीना, भिक्षा से जीवनयापन करना आदि प्राथमिक बातें बताई जाती हैं। कोई बौद्धिक व्यक्ति आता है तो उसको समता, महिष्णुता, लाभ-अलाभ में समभाव, ध्यान आदि गभीर तत्त्व समझाए जाते हैं। आने वाला धर्म और दर्शन का मर्मज्ञ हो तो आत्मवाद, कर्मवाद, स्याद्वाद, दानदया, मिश्रधर्म आदि का मर्म बताया जाता है।

शस्त्रपरिज्ञा के सन्दर्भ में भी दोनों प्रकार से विवेचन होता है। किसी को पीटो मत, मारो मत आदि शस्त्र से उपरत होने का स्थूल रूप है। सूक्ष्मता से देखा जाए तो क्रोध, मान, माया, लोभ, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य आदि तीक्ष्ण शस्त्र हैं। इन शस्त्रों की परिज्ञा आवश्यक है।

क्रोधी अपना अहित करता है

हिंसक व्यक्ति स्थूल और सूक्ष्म—दोनों प्रकार के शस्त्रों का उपयोग करता है। वह सोचता है कि उसके शस्त्र से दूसरा व्यक्ति मरता है। पर दूसरे को मारने वाला पहले स्वयं को मारता है। स्वयं को मारे बिना दूसरे पर प्रहार नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति क्रोध करता है। उसके क्रोध से दूसरा व्यक्ति क्रोधित या उत्तेजित हो, यह अनिवार्यता

नहीं है। क्रोध करने वाला उसका नुकसान करना चाहता है। पर वह उत्तेजित नहीं होगा तो उसका कुछ भी अहित नहीं होगा।

जो क्रोध करता है, वह भीतर से सतप्त होता ही है। शरीर के स्तर पर उसे कम्पन, रक्तचाप की वृद्धि, हृदयरोग आदि अनेक बीमारियों का उपहार मिलता है। इसलिए आयकदंसी अहियं ति णच्चा—आतकदर्शी व्यक्ति क्रोध आदि निषेधात्मक भावों में अपना अहित देखकर उनसे दूर रहने का प्रयास करे। ऐसा करने वाला किसी का हित संपादन कर सके या नहीं, कम-से-कम अपना अहित नहीं करेगा। अठारह पाप निषेधात्मक भाव हैं। आत्महित की प्रेरणा से इनसे निवृत्त हुआ जा सकता है। जो व्यक्ति आत्महित या निर्जरा के लिए तपस्या करता है, साधना करता है, वह कभी निराश नहीं होता। निराशा उसे मिलती है जो किसी आकांक्ष में वधकर साधना का पथ स्वीकार करता है।

वक्ता को लाभ ही मिलता है

मैं प्रवचन करता हूँ। हजारों लोग प्रवचन सुनते हैं। श्रोता लोग प्रवचन को ध्यान से सुनें, यह आवश्यक नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि सब लोग मेरी बात मानकर धार्मिक बनें। कोई मेरी बात नहीं सुनता है, नहीं समझता है और अपने जीवन का क्रम नहीं बदलता है, इस बात को लेकर मुझे निराशा क्यों हो ? मैंने पढ़ा है—

न भवति धर्मं श्रोतुः सर्वस्यैकान्ततो हितश्रवणात् ।

बुवतोऽनुग्रहबुद्ध्या वक्तुस्त्वेकान्ततो भवति ॥

एकान्त हितकारी बात सुनने पर भी सब श्रोता धार्मिक नहीं बन सकते। अनुग्रह बुद्धि से बोलने वाला वक्ता उससे निश्चित रूप से लाभान्वित होता है।

श्रोता को लाभ नहीं मिला तो वक्ता को कैसे मिला ? यह गणित यहाँ काम नहीं करता। श्रोता का अपना कर्तृत्व है और वक्ता का अपना। श्रोता को लाभ होगा मुने हुए उपदेश पर अमल करने से। वक्ता बिना किसी आकांक्षा के बोलता है। उमका बोलना ही तपस्या है। यदि उसके मन में पूजा-प्रतिष्ठा पाने की लालसा है तो उसका बोलना तपस्या नहीं हो सकता। पूजा-प्रतिष्ठा उसे मिले या नहीं, प्रवचन करने से होने वाली निर्जरा के लाभ में वह अवश्य वचित रह जाता है।

प्रश्न गणित का नहीं, समझ का है

मालिक ने नौकर को बैद्य के पास भेजा। वह गया और बैद्य को लेकर लौटा। इसमें समय बहुत लग गया। मालिक ने विलम्ब का कारण पूछा। नौकर बोला—‘मैं एक साथ अनेक काम करके आया हूँ।’ मालिक ने कामों का विवरण मागा तो वह बोला—‘बैद्यजी को लाना ही था। बैद्य मालिश कराने का परामर्श देता तो मालिश करने वाले को बुलाने जाना पड़ता। समय पर इजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए फिर जाना पड़ता। यह भी संभव है कि बैद्य की दवा फेल हो जाए और मरीज मर जाए। उसके लिए कफन की जरूरत होगी, वह भी मैं साथ ही ले आया हूँ।’

मालिक ने कहा—‘तुमने ऐसी अशुभ कल्पनाएँ क्यों की?’ नौकर बोला—‘लालाजी! मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि एक काम के लिए बार-बार घूमता रहूँ।’ मालिक सिर थाम कर बैठ गया। नौकर का यह गणित किमकी ममझ में आ सकता है और किसके लिए उपयोगी हो सकता है?

इस ममझ कथन का सार इतना ही है कि हमारी विवेक चेतना मदा जागृत रहे। हम कुछ बोले तो विवेक में बोलें और करे तो विवेक में करे। विवेक ही वह तत्त्व है जो व्यक्ति को शस्त्र बनने तथा शस्त्र का प्रयोग करने से बचा सकता है।

दो व्यक्ति धर्मारोधना नहीं कर पाते

इस ममार में ऐसे व्यक्ति भी हैं, जिनकी विवेक चेतना जागृत नहीं होती। विवेक चेतना के जागरण बिना व्यक्ति धार्मिक नहीं बन सकता। भगवान् महावीर ने कहा है कि दो प्रकार के व्यक्ति धर्म की आराधना नहीं कर सकते। वे दो प्रकार के व्यक्ति हैं—आर्त और प्रमादी—अट्टासिता अदुषा पमत्ता। आर्त व्यक्ति दुःखी होता है। दुःख में डूबा हुआ आदमी अपने भीतर नहीं देख सकता। जब तक आत्मदर्शन की स्थिति नहीं बनती, धार्मिकता नहीं आ सकती।

प्रमाद वे करते हैं, जो विलामी होते हैं। विलासिता में आकठ निमग्न व्यक्ति अपने कर्तव्य को भी विस्मृत कर देते हैं। धर्म जैसे आध्यात्मिक तत्त्व को समझने के लिए उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता। उनके जीवन का लक्ष्य दैहिक स्तर से आगे नहीं बढ़ता। देह के स्तर पर जीने वाले लोग पदार्थाभिमुख वृत्ति वाले होते हैं। पदार्थ को देहधारण का साधन मानना, पदार्थ की उपयोगिता स्वीकार करना है। पदार्थ को ही सब कुछ मान लेना सत्य से

आखमिचौनी करना है। सत्य से आख मूदने की स्थिति में व्यक्ति अनर्थ हिंसा में प्रवृत्त होता है।

राजनीति का क्षेत्र हो या समाज का, धार्मिक मतवादों की समस्या हो या परिवार की, हिंसा ने अपने पाव सब जगह फैला लिये। उसकी पकड़ जितनी गहरी होती जा रही है, निःशस्त्रीकरण की अपेक्षा उतनी ही बढ़ती जा रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय मंच से निःशस्त्रीकरण की आवाज उठ रही है। धार्मिक लोगों के लिए यह अच्छा अवसर है। इस अवसर का उचित लाभ उठाकर शस्त्रनिर्माण की चेतना को रूपान्तरित करने का प्रयोग हो तो मनुष्य के मन से शस्त्र का भय समाप्त हो सकता है।

१०. वनस्पति की उपेक्षा : अपने सुख की उपेक्षा

ससारी प्राणी का जीवन परनिर्भर होता है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, जो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर रहता है। प्राणी दो तत्त्वों का समवाय है। आत्मा और शरीर इन दोनों का योग ही निर्भरता की यात्रा का प्रारम्भ है। शरीर-मुक्त आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं होती। उसे न किसी में कुछ लेना और न किसी को कुछ देना। आत्मस्वरूप में रमण ही एकमात्र काम है उसका। हमारी सारी अपेक्षाओं का सम्बन्ध शरीर से है। औदारिक और वैक्रिय शरीर की अपेक्षाएँ भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। पर इन दोनों शरीरों का प्रेरक तत्त्व है कर्मशरीर। कर्मशरीर की उपस्थिति में कोई भी आत्मा निरपेक्ष होकर नहीं रह सकती।

मनुष्य के बारे में यह कहा जाता है कि वह सर्वाधिक विकासशील चेतना वाला प्राणी है। वह पृथ्वी, पानी आदि सभी जीवनिकायों का उपयोग करता है। वनस्पति के साथ उसका बहुआयामी सम्बन्ध है। भोजन, वस्त्र, मकान आदि आवश्यकताओं की पूर्ति में वनस्पति का पूरा सहयोग रहता है। उससे जीवन मिलता है, सुख मिलता है, सुविधा मिलती है, इसलिए वह उसका अनियंत्रित उपयोग करता है। यह स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण है। मनुष्य अपनी सुख-समृद्धि के लिए अन्य प्राणीजगत में निरपेक्ष रहे, इसका क्या औचित्य है ?

एक को प्रसन्नता . एक को पीडा

मनुष्य में चेतना है, सुखैषणा है, इसी प्रकार वनस्पति में भी चेतना^१ और सुख की एपणा रहती है। भगवान् महावीर ने कहा है—‘एस लोए धियाहिए’—वनस्पति एक लोक है। वह भी श्वासोच्छ्वास लेता है, भोजन लेता है, सुख-दुःख का संवेदन करता है और जन्म-मरण की परिक्रमा करता है। जब तक यह बात समझ में नहीं आएगी, उसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकृति नहीं मिल सकती। मनुष्य के उपयोग में आने के कारण वनस्पति

को निर्जीव वस्तुओं के समान समझ लेना उसकी चेतना के साथ खिलवाड़ करना है ।

कुछ बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे । उन्होंने ककर हाथ में लिये और पानी में फेंके । तालाब की शान्त सतह पर हलचल हुई । पानी लहरो के आकार में बदल गया । बच्चों को यह दृश्य अच्छा लगा । बार-बार पानी में ककर फेंकने लगे । वहाँ कोई पाश्चात्य विद्वान् बैठा था । उसने बच्चों की क्रीड़ा को देखा और देखा पानी में उठती हुई तरंगों को । पानी की पीड़ा उसके भीतर उतर गई । वह मौन नहीं रह सका । उसकी पीड़ा एक कविता के रूप में अभिव्यक्त हुई । उसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है—

‘ खेल में तुमको पुलक उन्मेष होता है ।

लहर बनने में सलिल को क्लेश होता है ॥

इस क्लेश का संवेदन जो लोग करते हैं, वे पानी का अपव्यय नहीं कर सकते ।

भगवान की आज्ञा से बाहर

वगीचा मनुष्य के स्वास्थ्य और मनोरंजन का प्राकृतिक साधन है । वगीचे में पौधों पर खिले हुए फूल देखकर उसका मन प्रसन्न हो जाता है । अपने मन की प्रसन्नता के लिए कोई पौधों की टहनियाँ तोड़ले, फूल तोड़ले उससे वनस्पति को कितना कष्ट होता है । वनस्पति की संवेदनशीलता इतनी गहरी है कि कोई व्यक्ति उसकी काटछाट करने के लिए वगीचे में आए तो बिना किसी सूचना और क्रिया के वह कांप उठती है । वह व्यक्ति के मन को पढ़ती है और जान लेती है कि आने वाले की मशा क्या है ? वनस्पति की पीड़ा को उपेक्षित कर अपने सुख के लिए उसका अनावश्यक उपयोग करते रहना वनस्पति-जगत् के प्रति न्याय नहीं हो सकता ।

भगवान ने कहा है—‘एतथ अगुत्ते अणाणाए ।’ जो व्यक्ति वनस्पति के प्रति असावधान रहता है, उसका अनावश्यक उपयोग करता है, वह मेरी आज्ञा से बाहर है । इस सूत्र को ध्यान में रखने वाला सब जीवों के प्रति सावधान रह सकता है, उनके उपयोग में संयम कर सकता है ।

अनर्थ हिंसा से वचना आवश्यक है

‘जीवो जीवस्य जीवनम्’ यह एक मिथ्यान्त है । इसकी दुहाई देकर पानी, वनस्पति आदि जीवों की हिंसा को वैध बनाने वाले लोग क्यों भूल जाते हैं

कि 'परस्परोपग्रहो जीवानाम्' भी एक सिद्धान्त है। एक जीव दूसरे के प्रति उपकार और सहानुभूति की भावना से भरा रहता है तो वह उसके हितो को विघटित नहीं कर सकता। जीवन धारण के लिए होने वाली अनिवार्य हिंसा की बात को इसके साथ न जोड़ा जाए तो कम-से-कम अनर्थ हिंसा से बचने का सकल्प तो पुष्ट होना ही चाहिए। जिन लोगो के सामने अनर्थ हिंसा से बचने का लक्ष्य नहीं है, वे अन्य जीवो के प्रति कितने निर्मम बन जाते हैं, कल्पना नहीं की जा सकती।

मनुष्य को रोटी की जरूरत होती है, मकान की अपेक्षा होती है, पर विलासिता की सामग्री के बिना भी जीवन चल सकता है। शादी-विवाह तथा अन्य उत्सवो के प्रसंग में फूलो की सजावट करने वालो ने क्या कभी यह भी सोचा कि उनका मनस्तोष कितने जीवो के सहार से होता है। क्या यह तथाकथित विलास-सामग्री जीवन चलाने के लिए आवश्यक है? इसके बिना लाखो-करोडो लोगो का जीवन स्वाभाविक रूप से चल सकता है तो कुछ ही लोग अपने सुख के लिए उन बेजुबान जीवो पर कहर क्यों ढा रहे हैं? इस अनर्थ हिंसा को एक सीमा तक भी रोका जा सके तो मनुष्य की जीवनशैली में परिवर्तन हो सकता है।

गाव को सुख देने की आकाक्षा

हर मनुष्य की यह आकाक्षा रहती है कि उसे सुख और आनन्द मिले। पर उसे नहीं भूलना चाहिए कि सुख और आनन्द किसी दूसरे के द्वारा नहीं मिल सकते। सुख-दुःख हर प्राणी का अपना-अपना होता है। वह अपने द्वारा ही मिल सकता है। दूसरा कितना ही प्रयत्न करे, किसी को सुखी नहीं बना पाना। एक पौराणिक कहानी इस तथ्य की पुष्टि करती है।

इन्द्र और इन्द्राणी विमान में बैठकर कहीं जा रहे थे। मार्ग में एक गाव के बाहर विमान रुका। इन्द्र-इन्द्राणी कुछ समय के लिए धरती पर आ गए। इन्द्राणी ने उस गाव के लोगो को देखा। उनकी स्थिति दयनीय थी। इन्द्राणी का मन करुणा से द्रवित हो उठा। वह इन्द्र के पास पहुँचकर बोली—'स्वामिन्। इस गाव के लोग बहुत दुःखी हैं। इनको सुखी बना दो।' इन्द्र ने कहा—'कोई किमी को सुखी नहीं बना सकता।' इन्द्राणी ने आग्रह किया—'आपको यह काम करना ही होगा।' इन्द्र ने उसको समझाते हुए कहा—'तुम ऐसा आग्रह मत करो। यह समार है। यहाँ सब प्रकार के लोग रहते हैं। अगर मेरे बनाने में कोई सुखी बन जाता तो मैं ससार में किसी को दुःखी रहने ही नहीं देता।'।

वहुत समझाने पर भी इन्द्राणी नहीं मानी। इन्द्र ने उसका मन रखने के लिए बहा सोने-चादी और हीरे-पन्ने के ढेर लगा दिए। गाववासी उधर आए। वे उन चमकते ढेरों को देख चकित रह गए। रात को बहा कुछ भी नहीं था। सुबह-सुबह धन के ढेर कैसे लग गए? यह कुतूहल का विषय था। पर वे इसमें उलझे नहीं। पूरे गाव में बात फैल गई। लोग दौड़े-दौड़े आए और भोले भर-भर कर ले गए। पूरा गाव सपन्न हो गया। सबके चेहरो पर खुशिया तैरने लगी। इन्द्राणी ने इन्द्र से कहा—‘आज इस पूरे गाव को सुखी देख मैं बहुत प्रसन्न हूँ।’ इन्द्र बोला—‘इन्द्राणी! ध्यान रखना, यह स्थिति क्या रग लाती है?’

किसे दिखाए हम अपना ऐश्वर्य

दो-चार दिन बाद इन्द्र और इन्द्राणी फिर उसी गाव के बाहर आकर ठहरे। उन्होंने देखा—‘लोगों के पास धन बहुत है, पर उनका मन शान्त नहीं है। उनकी बेचैनी देख इन्द्राणी ने एक व्यक्ति से पूछा—‘भाई! क्या बात है? कौन-सी बुरी खबर आ गई? आप सब उदास क्यों हैं?’

इन्द्राणी की जिज्ञासा को समाहित करते हुए उस व्यक्ति ने कहा—‘क्या पूछती हो, मा! हमारा गाव दुखी हो गया। न जाने किम मूर्ख की करतूत है यह। उसने हमको अपार ऐश्वर्य दिया पर सबको समान कर दिया। अब हम अपना वैभव किसे दिखाए? पहले हमारे पास इतना धन नहीं था। फिर भी जरूरत होने पर काम करने वाला आदमी मिल जाता था। आज तो पूरे गांव में कोई मजदूर नहीं है, कोई नौकर नहीं है। सारा काम हमें हाथ से करना पड़ता है। क्या करे हम इस अपार संपत्ति का?’

इन्द्र दूर खड़ा यह सब सुन रहा था। उसने इन्द्राणी के पास आकर धीरे से कहा—‘लो, बनाओ तुम इन सबको सुखी।’ इन्द्राणी ने जो कुछ देखा और सुना, वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी।

समस्याओं का सागर : संयम की नाव

सुख की आकांक्षा से सुख नहीं मिलता। इसी प्रकार किसी को सताने या दुख पहुंचाने में भी व्यक्ति सुखी नहीं बन सकता। इसलिए छोटे-से-छोटे प्राणी के प्रति भी उपेक्षा का भाव नहीं रहना चाहिए। अनाज, सब्जी, फल-फूल, घास-पात आदि वनस्पति जीवों के प्रति भी मनुष्य का दृष्टिकोण उदार रहे, यह आवश्यक है। क्योंकि वनस्पति जगत मनुष्य के लिए उपयोगी है।

वनस्पति को काटना पर्यावरण को बिगाड़ना है। पर्यावरण के बिगड़ने से मनुष्य के सिर पर जितने खतरे मड़राने लगे हैं, उनसे बचने का एक ही उपाय है सयम। केशराज कृत रामायण की दो पक्तियाँ हैं—

बलते छाटो अमिय रो।

आरति माहि सुबोल॥

दुख के समय में किसी के सहानुभूतिपूर्ण दो बोल इतने सुखद लगते हैं मानो जलते हुए अंग पर अमृत छिड़क दिया गया हो।

सयम भी एक प्रकार का अमृत है। बढ़ती हुई आकाशाओं की ज्वाला भोग-सामग्री के उपयोग से और अधिक बढ़ती है। उसे शान्त करने का एक ही उपाय है सयम। सयम की साधना से आनन्द मिलता है, पदार्थ का आकर्षण छूटता है, तृप्ति का अनुभव होता है और सकल्प-विकल्पो से छुटकारा मिलता है।

ससार में समस्याएँ बढ़ रही हैं, यह सबको देखता है। समस्याएँ क्यों बढ़ रही हैं, यह सबको नहीं देखता। जैन तीर्थंकरों ने असयम को समस्याओं का उत्स माना है। आज का आदमी वैज्ञानिक विकास को समस्याओं को निरस्त करना चाहता है। पर यह चाह धूल के कौर भरकर पेट भरने जैसी है। समस्याओं के सागर को पार करने के लिए मनुष्य को सयम की नौका पर सवार होना होगा, सयम ही जीवन है, इस उद्घोष को आदर्श मानना होगा और व्यक्तिगत भोगोपभोग को सीमित करना होगा।

११. सूक्ष्म जीवों की संवेदनशीलता

समारी जीवों के दो प्रकार हैं—जगम और स्थावर। जगम का अर्थ है गतिशील। जो जीव सुख में प्रवृत्त और दुःख से निवृत्त होने के लिए गति करते हैं, वे जंगम या त्रस कहलाते हैं। इन जीवों का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए बहुत गम्भीर ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती। द्वीन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक सभी जीव इस श्रेणी में आ जाते हैं। इन जीवों के सुख-दुःख का संवेदन स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है।

स्थावर जीव गतिशील नहीं होते। कुछ जीव गति करते भी हैं तो उनकी गति उद्देश्यपूर्वक नहीं होती। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति जीवों की गणना स्थावर जीवों में होती है। प्रश्न यह है कि ये सूक्ष्म जीव सुख-दुःख का संवेदन करते हैं क्या? जैन तीर्थंकरों ने इस सन्दर्भ में जितना सूक्ष्म विवेचन किया है, संभवतः किसी ने नहीं किया। जैन तीर्थंकर सर्वज्ञ होते हैं। उनके ज्ञान-दर्शन को अनन्त माना गया है। वे दृश्य और अदृश्य सब प्रकार के तत्त्वों को जानते हैं, देखते हैं। उन्होंने मिट्टी से लेकर वनस्पति तक सब जीवों में चेतना स्वीकार की है। विज्ञान के लिए यह अनुसंधान का विषय हो सकता है। वनस्पति के बारे में अनुसंधान का काम काफी आगे बढ़ा है। पर तीर्थंकरों द्वारा निरूपित व्याख्या को समझने के लिए शोधकार्य को बहुत आगे बढ़ाना होगा।

स्त्रियों की आत्मा का विकास

आज भी अनेक व्यक्ति ऐसे हैं, जो कीड़ों-मकोड़ों में जीवत्व स्वीकार नहीं करते। पशुओं में पूरी चेतना नहीं मानते। इससे भी आगे बढ़ें तो स्त्रियों को पूरा सचेतन नहीं मानते। उनकी दृष्टि में स्त्रियों की आत्मा पूर्ण विकसित नहीं होती। यूनान में हजारों सालों तक यह धारणा प्रचलित रही कि स्त्रियों के दात पुरुषों से कम होते हैं। इस धारणा की सत्यता का परीक्षण करना तो

दूर, कुछ विद्वानों ने अपने साहित्य में इसे उद्धृत कर दिया। इस कारण यह धारणा आगे-स-आगे प्रसरणशील बनती रही। दात जैसी प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली स्थूल चीज के बारे में भी इतना गहरा अन्धविश्वास चल सकता है, वहाँ आत्मा जैसे सूक्ष्म तत्त्व के अवबोध की दिशा में आगे बढ़ने का प्रश्न ही कहा उठता है।

या मैं या वह

मेरा अस्तित्व है, मैं हूँ, यह आत्मस्वीकृति की भाषा है। मेरे अतिरिक्त और भी जीव इस ससार में हैं, यह दूसरों के अस्तित्व की स्वीकृति व्यापक दृष्टिकोण है। व्यवहार के घरातल पर कोई व्यक्ति यह आग्रह कर सकता है कि वह किसी दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता या सहन नहीं कर सकता। पर निश्चय नय के अनुसार छोटे-बड़े हर प्राणी का स्वतन्त्र अस्तित्व है।

राम और रावण के बीच युद्ध छिड़ा। युद्ध का कारण था रावण द्वारा सीता का अपहरण। सीता को अशोक वाटिका में बन्दी बनाकर रखा गया। हनुमान ने उसकी खोज की। रावण के हितैषी लोगों ने उसको समझाया कि वह संसम्मान सीता को लौटा दे। पर रावण ने आग्रह नहीं छोड़ा। विवश हो राम को युद्ध करना पड़ा। कई दिनों की लड़ाई किसी निर्णायक बिन्दु पर नहीं पहुँची। राम के लिए एक-एक क्षण भारी हो रहा था। उस समय उसने संकल्प किया—‘अरावणमराम वा जगदद्य करोम्यहम्’—इस ससार में या तो रावण रहेगा या राम रहेगा। दोनों साथ नहीं रहेगे।

भाविनी और रेखचन्द (रेखला) सहपाठी थे। भाविनी राजकुमारी थी और रेखचन्द एक गरीब माँ का इकलौता बेटा था। किसी ज्योतिषी ने भाविनी और रेखचन्द के विवाह का योग बताया। भाविनी ने यह बात सुनी। रेखचन्द के नाम से ही उसे चिढ़ थी। अपने और उनके कुल का अन्तर भी उसे चिढ़ाने के लिए काफी था। वह घर जाकर कोप-भवन में सो गई। उसे गुस्से का कारण पूछा गया तो वह बोली—‘इस घरती पर या तो रेखला रहेगा या मैं रहूँगी।’

ऐसी और भी घटनाएँ हो सकती हैं। इनका सम्बन्ध सिद्धान्त के साथ नहीं है। वह रहेगा या मैं, यह सिद्धान्त नहीं बन सकता। सिद्धान्त की बात है—मैं भी रहूँ, वह भी रहे, मैं भी जीऊँ, वह भी जीएँ। यह सह-अस्तित्व अथवा सहावस्थान का सिद्धान्त है। धर्मशास्त्र इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं।

जीने का अधिकार सबका है

कुछ व्यक्तियों का आग्रह होता है कि वे जो कुछ कहते हैं, वही सत्य है। इस कथन में सत्य खडित होता है। दूसरे का कथन भी किसी दृष्टि से सत्य हो सकता है, इस स्वीकृति के साथ जो प्रतिपादन किया जाता है, वही सत्य होता है।

सूरज का प्रकाश कहीं भी हो, वह प्रकाश ही होता है। मेरे घर में जो प्रकाश है, वही सूरज का प्रकाश है, यह अभिनिवेश है। जहाँ अभिनिवेश होता है, वहाँ प्रकाश और सत्य भी निर्विवाद नहीं रह सकते।

यह सही है कि ससार के सब प्राणी समान नहीं होते। चेतना का विकास सबका एक जैसा नहीं होता। किसी प्राणी को एक स्पर्शन इन्द्रिय प्राप्त होती है और किसी को पाँचों इन्द्रिया उपलब्ध हो जाती है। ऐन्द्रियिक विकास के आधार पर भी उनके विक्रम का भेद समझा जा सकता है। पर विकास कम होने के कारण उनके अस्तित्व का अस्वीकार नहीं हो सकता। क्या किसी गरीब व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं होता है? चेतना के स्तर पर 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली नीति व्यवहार्य नहीं हो सकती। मनुष्य, पशु और पक्षी प्राणी है। उन्हें जीने का अधिकार है। इसी प्रकार सूक्ष्म जीवों को भी जीने का पूरा अधिकार है।

मनुष्य के साथ वनस्पति की तुलना

भगवान महावीर ने सूक्ष्म जीवों की संवेदनशीलता का निरूपण किया, उस समय विज्ञान की चर्चा नहीं थी। जब तक विज्ञान ने संवेदनशील उपकरणों का आविष्कार नहीं किया, सूक्ष्म जीवों की सुखानुभूति और दुःखानुभूति को पकड़ना संभव नहीं था। तीर्थंकरों के प्रति आस्था रखने वाले लोग उनकी वाणी को उतना ही सत्य मानते हैं, जितना अनुभव का सत्य मान्य होता है। तीर्थंकरों ने कहा—मिट्टी जीव है। वह घटती है, बढ़ती है। जब तक शस्त्र का प्रयोग नहीं होता, वह सजीव रहती है। इसी प्रकार पानी, अग्नि, हवा और वनस्पति भी सजीव है। वनस्पति जीवों का जीवत्व अन्य स्थावर जीवों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होता है। इस सम्बन्ध में आचार्य के प्रथम अध्ययन में विस्तृत विवेचन उपलब्ध है।

वनस्पति जीव जन्मना इन्द्रिय विकल मनुष्य की भाँति अव्यक्त चेतना वाले होते हैं। जन्मना इन्द्रिय विकल मनुष्य का छेदन-भेदन करने पर उसे कष्टानुभूति होती है। इसी प्रकार वनस्पति जीवों को भी कष्ट का संवेदन

होता है। मनुष्य को सूचित करने या उसका प्राणवियोजन करने पर उसे जमी कण्टानुभूति होती है वही ही वनस्पति जीवों को होती है। वनस्पति जीवों की मनुष्य के साथ तुलना करते हुए भगवान् महावीर ने कहा—

इमपि जाइधम्मय, एयपि जाइधम्मय
 इमपि वुड्ढिधम्मय, एयपि वुड्ढिधम्मय
 इमंपि चित्तमतय, एयंपि चित्तमतय
 इमपि छिन्न मिलाति, एयंपि छिन्नं मिलाति,
 इमपि आहारग, एयंपि आहारग
 इमपि अणिच्चय, एयपि अणिच्चयं
 इमपि असासय, एयंपि असासय
 इमंपि चयावच्चइय, एयंपि चयावच्चइय
 इमपि विपरिणामधम्मय, एयंपि विपरिणामधम्मय ॥

मनुष्य जन्मता है, बढ़ता है, चैतन्ययुक्त है, अनित्य है, छिन्न होने पर म्लान होता है, आहार करता है, अशाश्वत है, उपचित्त-अपचित्त होता है और विविध अवस्थाओं को प्राप्त होता है। इसी प्रकार वनस्पति भी जन्मती है, बढ़ती है, चैतन्ययुक्त है, छिन्न होने पर म्लान होती है, आहार करती है, अनित्य है, अशाश्वत है, उपचित्त-अपचित्त होती है और विविध अवस्थाओं को प्राप्त करती है। इसमें भी अधिक सूक्ष्म संवेदन को पकड़ा जाए तो उसमें आक्रोश, भय, लज्जा, रोना, हमना आदि सभी मानवीय संवेग पाए जाते हैं।

वनस्पति के एक पौधे को मगल भावनाओं और मगल गीतों से भावित वातावरण में रखा जाता है तो उसका विकास अधिक तीव्रता से होता है। इसमें उसकी ऊर्चाई और पत्तियों के आकार में भी अन्तर आता है। इसके विपरीत पौधे को नुकसान पहुंचाने की भावना वाले व्यक्ति की उपस्थिति मात्र में वनस्पति के जीवों की आन्तरिक दशा बदल जाती है। ऐसे समय में लिये ग्राफ़ इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं।

वह कैसा जैन ?

जैनधर्म छह काय के जीवों का अस्तित्व स्वीकार करता है। जैन होने पर भी इनके अस्तित्व में संदेह करने वाला व्यक्ति कैसा जैन है, कहना कठिन है। जो छह जीव निकाय को नहीं समझता, वह उनकी हिंसा से उपरत कैसे हो सकेगा ? एक गृहस्थ को जीव निकाय का बोध होने पर भी

है । वह कभी धर्म नहीं हो सकती । परिहार्य हिंसा से बचना, अपरिहार्य हिंसा को हिंसा समझना और छोटे-बड़े सब जीवों के जीवित रहने के अधिकार को मान्यता देना जैनत्व की छोटी-सी पहचान है । इसके आधार पर व्यावहारिक जीवन में भी सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को स्वीकार किया जा सकता है ।

१२. हिंसा की समस्या सुलझती है संयम से

हिंसा की समस्या नयी नहीं है। इसने हर युग में मनुष्य को वेचैन किया है, अनिश्चित किया है और असमाधिस्थ किया है। इसकी मार का प्रभाव दोनों पक्षों पर होता है। जिसकी हिंसा की जाती है, वह स्वयं को असहाय समझ सकता है। पर जो हिंसा करता है, वह निश्चित रूप से असहाय होता है। हिंसा का फल भोगते समय उसको कोई भी आत्मीय जन त्राण-शरण नहीं दे सकता। इस मृत्यु को स्वर देते हुए तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य ध्वनि में गाया—‘एस खलु गथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु गिरए।’ हिंसा ग्रन्थि है, मोह है, मार है और नरक है।

हिंसा नरक है

हिंसा नरक है, यह केवल सिद्धान्त ही है या अनुभूत सत्य है? ऐसी जिज्ञासा अनेक लोगों को हो सकती है। जैन धर्म में तत्त्वनिरूपण का अधिकार तीर्थंकरों का है। वे उसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं, जो उनके अनुभव में उतर जाता है। इस दृष्टि से उनके द्वारा निरूपित सिद्धान्त में मन्देह को अवकाश ही नहीं रहता। इस सिद्धान्त की सत्यता का परीक्षण करना हो तो किसी कसाई के घर को देखा जा सकता है। उम कमाई की चर्चा में इस समय नहीं कर रहा हूँ, जो बकरे आदि पशुओं को मारता है। जो व्यक्ति दिन-रात आवेश में रहता है, बात-बात पर क्रोध करता है, वह बड़ा कमाई होता है। ऐसे क्रोधी और लडाकू लोगों की स्थिति का चित्रण करते हुए कहा गया है—

कंजरा ज्यु लड़वो करै नीच घरा रा वागा ।

किस्या मिनखां मे मिनख छै, आनै पहिर्या ही कहियै नागा ॥

कजर एक जाति है, जो लडाकू और कलहकार के रूप में प्रसिद्ध है। इस जाति के लोग बात-बे-बात दिन-भर झगड़ते रहते हैं। ऐसे लोग बम्पर

पहने हुए होने पर भी 'नागा' कहलाते हैं। इस प्रकार के लोगो का आवास-स्थल नरक नहीं तो क्या होगा ?

स्वर्ग और नरक में बदलाव संभव है

शास्त्रो मे वर्णित स्वर्ग और नरक की बात को एक बार छोड़ दें ता घर-घर मे स्वर्ग और नरक के दृश्य देखे जा सकते हैं। स्वर्ग क्या है ? जह-आपस मे प्रेम होता है, सीहार्द होता है, सहयोग होता है, सुख-दुख मे साझे दारी होती है, सहिष्णुता होती है और ईमानदारी होती है, वह घर स्वर्ग होता है। जिस घर मे कलह, झगडा, द्वेष, ईर्ष्या आदि दुर्गुणो का वास होता है, सुख-दुख मे साझेदारी नहीं होती, पारस्परिक-सहयोग की भावना नहीं होती, और एक-दूसरे को महने का मनोभाव नहीं होता, वह घर नरक से भी अधिक दुखदायी होता है।

सुविहित व्यक्तियो के लिए इस ससार को ही मोक्ष बताया गया है। इसी प्रकार स्वर्ग और नरक का अनुभव भी इसी ससार मे हो जाता है। विवेकी लोग नारकीय वातावरण मे स्वर्ग की सुपमा उतार देते हैं और अविवेकी लोग स्वर्गीय सुखो मे नरक का सन्ताप घोल देते हैं।

वकरो को क्या, कसाई को वचाओ

हिंसा मृत्यु है। व्यक्ति शस्त्र हाथ मे लेकर जिस प्राणी को मारने के लिए उद्यत होता है, वह मरे या नहीं, मारने वाला पहले ही मर जाता है। इस सत्य को लोग समझ ले तो युद्ध, आतंक और हत्या के अपराध समाप्त हो सकते हैं। पर किसे समझाया जाए ? कोई इस बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है।

कुछ लोग आचार्य भिक्षु के पास-गए और बोले—'कसाई वकरो को मारते हैं। हम उनको वचाते हैं। हमे क्या मिलेगा ?' आचार्य भिक्षु ने कहा—'तुम वेचारे कसाइयो को वचाओ। वकरो तो स्वयं वच जाएंगे।' इस तथ्य को प्रतीकात्मक शैली मे प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा—'एक व्यक्ति कर्जा करता है और एक चकाता है। कमाई कर्जा करता है और वकरा कर्जा चुकाता है। कसाई हिंसा से उपरत हो जाएंगे तो हत्यारे नहीं होंगे। हत्यारे की अनुपस्थिति मे वकरो का क्या वचाना। वे तो अपने आप वच जाएंगे।' आचार्य भिक्षु का यह दार्शनिक चिन्तन स्पष्ट करता है कि हिंसा वह नहीं है, जिससे किमी जीव का प्राण-वियोजन होता है। हिंसा वह है, जो हत्यारे के

मन में हिंसा के भावों का स्रोत है। जो हिंसा है, वही मौत है। इस दृष्टि से मौत उसकी होती है, जो हिंसा करता है।

यह हमारे किस काम का

हिंसा और क्रूरता सहोदरी बहने हैं। ये दोनों साथ-साथ रहती हैं। क्रूरता न हो और हिंसा होती रहे, यह संभव नहीं है। इसी प्रकार क्रूरता हो और हिंसा न हो, यह भी असंभव बात है। क्रूर व्यक्ति को प्रतिबोध देना भी सरल काम नहीं है।

राजा अपने उद्दण्ड राजकुमार से परेशान था। इकलौता बेटा, वह भी अनुशासनहीन। उसकी क्रूर हरकतों से राज्य में तहलका मच गया। शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, मारपीट करना, राह चलते व्यक्ति को तग करना आदि उसकी दिनचर्या के नियमित अंग बन गए। राजा ने अपनी ओर से बहुत प्रयास किया। पर राजकुमार की दिशा नहीं बदली।

राजा के पाम प्रतिदिन राजकुमार की शिकायतें पहुंचने लगीं। राजा का मन अशान्त रहने लगा। वह भगवान बुद्ध के पाम गया। उसने अपनी समस्या रखी। बुद्ध ने राजा को आश्वस्त किया और राजकुमार को उनके पाम भेजने का निर्देश दिया। राजकुमार बुद्ध के पाम आया। उसका चेहरा देखते ही बुद्ध को उसकी वृत्तियों का परिचय मिल गया। बुद्ध जहां बैठे थे, वहां एक नीम का पौधा था। बुद्ध ने नीम की एक टहनी मगाई। उससे दो-चार पत्तियां तोड़ी और राजकुमार के हाथों में थमा दीं। राजकुमार ने अपनी अलसाईं आंखों से उन पत्तियों को देखा और पूछा—‘यह क्या है?’ बुद्ध ने शान्तभाव से कहा—‘राजकुमार! इन्हें चखकर देखो।’ राजकुमार ने पत्तियां मुंह में रखीं। उन्हें दातों से चबाते ही उसका मुंह कड़वा हो गया। उसने पत्तियां थूक दीं और पूछा—‘ये पत्तियां किस पौधे की हैं?’ बुद्ध ने नीम के छोटे से पौधे की ओर इशारा किया। राजकुमार वहां से उठा। वह पौधे के पास गया। उसने पास खड़े लोगों से कहकर उस पौधे को उखड़वा दिया।

राजकुमार वहां से जाने लगा तब तक बुद्ध वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा—‘राजकुमार! तुमने यह क्या किया? इस उगते पौधे को उखाड़ क्यों दिया?’ राजकुमार बोला—‘भन्ते! यह पौधा उगता ही इतना कड़वा है। बड़ा होने पर तो इस की कड़वाहट इतनी बढ़ जाएगी कि इसके आस-पास उगने वाले पौधों की मिठास भी समाप्त हो जाएगी। ऐसा पौधा हमारे किस काम का?’

बुद्ध ऐसे ही क्षणों की प्रतीक्षा में थे। वे बोले—‘कोई राजकुमार वचन में ही क्रूर और दुर्व्यसनी हो, वह बड़ा होकर क्या करेगा? क्या उस निर्मम और नृशंस राजकुमार को समाप्त कर दिया जाए?’ बुद्ध के ये वचन राजकुमार को भीतर तक छू गए। उसे प्रतिबोध मिला। उसने अपने आपको बदलने का मानसिक संकल्प स्वीकार किया। उसका संकल्प फला। राजा की समस्या का समाधान हुआ। जनता को त्राण मिल गया।

संयम जीवन है, हिंसा मृत्यु है

हिंसा मृत्यु है, क्रूरता मृत्यु है, इस सत्य को समझने के बाद व्यक्ति को अहिंसा की शरण में जाने की बात सोचनी चाहिए। अहिंसा क्या है? संयम अहिंसा है। संयम की साधना स्वीकार करने के लिए संकल्प करना होता है—‘असज्जम परियाणामि सज्जम उवसपज्जामि।’ मैं असंयम को छोड़ता हूँ और संयम को स्वीकार करता हूँ। क्यों? क्योंकि ‘संयम सलु जीवनम्।’ संयम ही जीवन है, अहिंसा जीवन है। आदमी जीना चाहता है। इसलिए उसे संयम या अहिंसा के पथ पर चलना होगा और इस विश्वास को पुष्ट करना होगा कि हिंसा मृत्यु है, असंयम मृत्यु है।

बच्चे की शिक्षा जन्म से पहले

संयम की साधना कब करनी चाहिए? इस प्रश्न के समाधान में अरस्तू की एक घटना बहुत मार्मिक है। एक महिला अरस्तू के पास गई और बोली—‘मैं अपने बच्चे की शिक्षा कब से शुरू करूँ?’ अरस्तू ने उस महिला की ओर एक प्रश्न फेंकते हुए पूछा—‘मा! तुम्हारे बच्चे की उम्र क्या है?’ महिला ने कहा—‘मेरा बच्चा पांच वर्ष का हो गया है।’ अरस्तू बोला—‘मा! तुम पांच वर्ष लेट हो गई हो। बच्चे की पढ़ाई उसके जन्म से पहले शुरू हो जानी चाहिए।’

जन्म से पहले का अर्थ होता है मा के पेट से। बच्चा गर्भ में होता है। उस समय मा अपने ऊँचे विचारों और प्रशस्त आचरणों से उसे अच्छे बोध-पाठ दे सकती है। जैन आगमों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। महाराणी धारिणी गर्भवती हुई। उसने अपनी जीवन-शैली को बदल लिया। वह संयम से रहती, धीरे बोलती, खाने में संयम रखती, गान्त रहती, प्रभु का भजन करती और सत्संग करती। मसार की माताएँ अपनी जीवनशैली में संयम का महारा लेने लगे तो अनेक समस्याओं का महज समाधान हो सकता है।

समय के पथ पर चलने वाले अभय होते हैं और असमय को बढ़ाने वाले भयभीत रहते हैं। जितना असमय बढ़ता है, पर्यावरण उतना ही दूषित होता है। पर्यावरण जितना दूषित होगा, छठा आरा उतना ही नजदीक होता जाएगा। अब तक जो हुआ, सो हुआ। मनुष्य अब भी जागे और सकल्प करे—‘इयार्णि णो जमह पुब्बमकासी पमाएण ।’ आज तक प्रमादवश जितना असमय बढ़ा है, वह अब नहीं बढ़ेगा, यह छोटा-सा सकल्प मनुष्य का मुग्धा-कवच बन सकता है। असमय प्रमाद है, हिमा है, मृत्यु है, और वह सब कुछ है, जो जीवन को दूषित करता है। हिमा का एक रूप है कलह। कलह करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से घाटे में रहता ही है, भौतिक दृष्टि में भी उसे काफी नुकसान उठाना पड़ता है। डमी वान की ओर डगिन करते हुए कहा गया है—

कलह कदे आछो नही, लडतां लिछमी न्हासै ।

दुख दारिद्र्य घर में घुसै, गुण रा पूज विणासै ॥

असमय या हिमा की ऐसी निष्पत्ति को समझने के बाद व्यक्ति अपनी दिशा बदल ले और समय की माधना में अग्रसर होता रहे तो एक मीमा तक हिमा की समस्या का समाधान हो सकता है।

१३. आओ, जलाएं हम आत्मालोचन का दीया

मनुष्य के पास दो प्रकार की दृष्टियां हैं—सामान्य और विशेष । इन दृष्टियों के पीछे काम करने वाले नय हैं—संग्रह और व्यवहार । संग्रह नय अभेद का ग्रहण करता है । व्यवहार नय भेदग्राही है । संग्रहनय भेद में अभेद देखता है । वर्गीकृत वस्तुओं को भी उनमें रहे सामान्य धर्म के आधार पर एक कर देता है । व्यवहार नय वैशिष्ट्य का दर्शन करता है । दृश्य एकत्व को गौण कर वस्तु में स्थित विशेष धर्म का संग्रहण करता है ।

मनुष्य को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—वीर और दुर्बल । संग्रह नय वीर विशेषण प्राप्त सब मनुष्यों की गणना एक श्रेणी में कर लेता है । उसके अनुसार वीरता नाम का गुण उन सबको एक सूत्र में बांध देता है । पर व्यवहार नय इसमें हस्तक्षेप करता है । वह कहता है वीर होने मात्र से ये सब एक समान नहीं हो जाते । वीरता प्रशस्य भी होती है और अप्रशस्य भी । एक व्यक्ति राह चलते पशु या मनुष्य पर शस्त्र-प्रहार कर उसे मार देता है, क्या यह उसकी वीरता है ? अपने से दुर्बल और निःशस्त्र व्यक्ति पर वार करने वाला वीर प्रशसित नहीं हो सकता । शक्ति का दुरुपयोग उसे अप्रशस्य बना देता है । आचार्य का सूक्त है—एस वीरे पसंसिए जे बद्धे पडिमोयए—जो बध्ने हुए मनुष्य को मुक्त करता है, वह वीर प्रशसित होता है ।

संस्कारों का वस्त्र और आत्मालोचन का ताप

मनुष्य बंधा हुआ है । किसमें ? परिवार से, समाज से, सामाजिक रीति-रिवाजों में, परंपराओं से, मानदण्डों से, संस्कारों और कर्मों से । बंधना सरल है । मुक्त होना बहुत कठिन है । पहली बात तो यह है कि मनुष्य के मन में मुक्त होने की इच्छा ही नहीं जागती । भौभाग्य से किसी के मन में ऐसी इच्छा जाग जाए तो भी वह उम दिशा में प्रस्थान नहीं कर सकता । प्रस्थान कर भी दे तो इतने व्यवधान आकर खड़े हो जाते हैं कि विवश होकर मनुष्य को

मुड़ना पड़ता है। बन्धन-मुक्ति का उमका सपना, सपना ही रह जाता है।

परिवार, समाज आदि के बन्धन स्थूल हैं। सबसे सूक्ष्म बन्धन सस्कारों और कर्मों का होता है। सस्कार इतने रूढ़ हो जाते हैं, उनकी पकड़ से बाहर आने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, समाज के मूल्य-मानक बदलते हैं, पर व्यक्ति के सस्कार नहीं बदलते। सस्कारों की चहुर को कोई खींचता भी है तो व्यक्ति उसे मजबूती के साथ थाम लेता है।

किसी पर्वतारोही के पहने हुए वस्त्र उतरवाने के लिए सूरज और पवन में होड़ लग गई। वे दोनों अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तत्पर थे। पहला भीका पवन को मिला। उसने अपना वेग बढ़ाना शुरू किया। ज्यो-ज्यो पवन का वेग बढ़ा, पर्वतारोही ने अपने वस्त्र कसकर बांध लिये। पवन का मारा पुरुषार्थ व्यर्थ गया।

पवन के बाद सूरज को अपनी शक्ति का परिचय देना था। उसने तपना शुरू किया। पर्वतारोही ने एक वस्त्र उतार लिया। धीरे-धीरे उसका ताप बढ़ा। शरीर पसीने से तर-बतर हो गया। वस्त्र पहने रहना कठिन हो गया। उसने पूरे वस्त्र उतारकर सूरज को विजयी बना दिया।

सस्कारों का बन्धन खोलने के लिए भी आवश्यकता है आत्मालोचन के तीव्र ताप की। जब तक ताप तीव्र नहीं होगा, उष्मा भीतर तक नहीं पहुँचेगी, सस्कारों के वस्त्र उतारने की मानसिकता निर्मित नहीं होगी।

अपना दीया स्वयं जलाओ

आत्मालोचन जीवन-विकास का महत्त्वपूर्ण माध्यम है। हमने इस माध्यम का काफी उपयोग किया है। वैयक्तिक और सघीय—दोनों दृष्टियों से हमारे आत्मालोचन का क्रम चला। हम विकास के पथ पर चले, आगे बढ़े, रुके और मुड़कर पीछे देखा। क्यों? हम समीक्षा करना चाहते थे कि हमने क्या खोया और क्या पाया? आत्मालोचन का दीया जलाकर देखना चाहते थे कि हमने क्या किया है और क्या करना अवशेष है?

गुरुकुल में बारह वर्ष पढ़ने के बाद विद्यार्थी को घर जाना था। प्रस्थान के समय वह गुरु के चरणों में पहुँचकर बोला—‘गुरुदेव! मैं घर जा रहा हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करें।’ गुरु ने उसको कुछ अमोघ जीवन-सूत्र बताए। जब वह गुरुकुल से चला तो गुरु ने प्रज्वलित दीपक हाथ में लेकर उसे रास्ता दिखाया। गुरुकुल की सीमा तक वे साथ चले। विद्यार्थी उनके चरणों में झुका। वह सोचने लगा—गुरुदेव तो अब लौटेंगे। पर उनके हाथ में जो

दीपक है, वह मुझे मिल जाए तो मेरा रास्ता सुगमता से पार हो जाए।' गुरु ने उसके मन को पढ़ा, दीया हाथ में दिया और जब वह चलने लगा तो उसे बुझा दिया। शिष्य देखता रह गया। वह बोला—'गुरुदेव ! यह क्या ? आपका साथ छूट रहा है। फिर भी मैं आश्वस्त था कि कम-से-कम आपकी कृपा और सान्निध्य का प्रतीक दीया मेरे साथ रहेगा। पर आपने तो इसे भी बुझा दिया। अब मैं क्या करूँगा।' गुरु बोले—'अपना दीया स्वयं जलाओ। अपना पथ स्वयं आलोकित करो। यही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है।'

आत्मालोचन का दीया

पूज्य गुरुदेव कालूगणी ने बाईस वर्ष की अवस्था में पूरे धर्मसंघ का दायित्व मुझे सौंपा। मैं उनके सान्निध्य और मार्ग-दर्शन में काम करना चाहता था। पर वे मुझे अकेला छोड़कर चले गए। संभवतः वे चाहते थे कि मैं अपना रास्ता स्वयं बनाऊँ और अपने विवेक से आगे बढ़ूँ। उनकी इच्छा या कल्पना में अवरोध उपस्थित करना मेरा काम नहीं था। मैं चला, संघ को साथ लेकर चला। समाज को साथ लेकर चला। स० १९६३ से २००४ तक ग्यारह वर्ष का समय पठन-पाठन का समय था, अन्तरंग निर्माण का समय था। दायित्व-निर्वाह का एक कालाश पूरा हो गया।

दूसरा कालाश विकास की नयी लहर के साथ शुरू हुआ। उसमें कुछ नया सृजन करना था। नये निर्माण के लिए कुछ पुरानी परम्पराओं और व्यवस्थाओं को छोड़ना पड़ता है। पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। यह काम वही कर सकता है, जिसके पास आत्मालोचन का दीया होता है। हमने वह दीया जलाया। कुछ छोड़ना और कुछ जोड़ना शुरू किया। उसी का परिणाम है कि हमारी गति में कहीं अवरोध नहीं आया।

आत्मालोचन का फलित

पहले हमारे संघ में आचार्यों के सम्मान में कुछ विशेष शब्दों का प्रचलन था, जैसे—खभाषणी, अन्नदाता, पृथ्वीनाथ, तीन त्रिलोकी के नाथ, महाराजाधिराज, हुजूरसा आदि। उस समय पर सामन्तशाही युग का प्रभाव था। राजाओं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता, वे ही शब्द माधु-सन्तो और आचार्यों के लिए प्रयुक्त होने लगे। अन्यथा अन्नदाता, पृथ्वीनाथ जैसे शब्दों के साथ साधुओं का संबंध ही क्या था ? बदलते हुए समय को देख उन शब्दों के प्रयोग में परिवर्तन की अपेक्षा हुई। अपेक्षा को ध्यान में रखकर

चिन्तन हुआ। इन शब्दों के स्थान पर मास्कृतिक शब्दों के प्रयोग का विचार किया गया। आखिर चिन्तनपूर्वक आचार्यप्रवर, आचार्यवर, गुरुदेव जैसे शब्दों के प्रयोग स्थिर किए गए। खमाघणी के स्थान पर वन्दे गुरुवरम् जैसे शब्द गढ़े गए। साधु-माध्वियों के लिए महाराज, बापजी आदि शब्दों के प्रयोग होते थे। उन्हें बदलकर मुनिश्री, साध्वीश्री जैसे शब्द सुझाए गए। बदलाव का सिलसिला चल पड़ा।

इसी श्रृंखला में योगसन, स्वाद्यमयम, सहस्वाध्याय, सहजाप आदि प्रयोगों का मिलसिला चला। कुशल माधना, प्रणिधान कक्ष, भावियप्पा साधना, उपामक सघ, प्रेक्षाध्यान आदि हमारी प्रायोगिक यात्रा के ही कुछ पड़ाव हैं।

आन्तरिक विकास की दृष्टि से प्रयोग हो और व्यवहार में उनके प्रतिविम्ब न आए तो उन प्रयोगों की सार्थकता के आगे प्रश्नचिह्न लग जाता है। व्यवहार में बदलाव की दृष्टि से पक्तिवद्ध बैठना, पक्तिवद्ध चलना, व्यवस्थित रूप से अर्हत वदना करना आदि अनेक उपक्रम चल पड़े।

साधु समाज मुसकृत और युगीन मदर्भों के अनुकूल हो, पर श्रावक समाज न बदले तो काम अधूरा रहता है। श्रावक समाज में नैतिक और सामाजिक क्रान्ति लाने के लिए अणुव्रत एवं नयामोड कार्यक्रम को नये परिवेश में प्रस्तुति दी। सामाजिक अन्धविश्वासों और कुरुडियों पर प्रहार किया गया। बहिनो की वेशभूषा और विधवा बहनों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार का लेकर परिवर्तन की दिशाएँ खुली। कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि हमने जितना-जितना आत्मालोचन किया, हमारे चिन्तन, व्यवहार और कार्यक्रमों में उम्मी अनुपात से विकास होता रहा। आज भी हम आत्मालोचन के दीये को हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

१४. द्रष्टा की आंख का नाम है प्रज्ञा

दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं—द्रष्टा और अद्रष्टा। द्रष्टा भी देखता है, अद्रष्टा भी देखता है। पर दोनों के देखने में अन्तर होता है। द्रष्टा भी खाता है, अद्रष्टा भी खाता है। पर दोनों के खाने में अन्तर होता है। द्रष्टा भी पहनता है, अद्रष्टा भी पहनता है। पर दोनों के पहनने में अन्तर होता है। क्यों ? द्रष्टा और अद्रष्टा की दृष्टि में अन्तर है, सोच में अन्तर है, क्रिया में अन्तर है और क्रिया के परिणाम में अन्तर है। इस अन्तर को बनाए रखने के लिए ही आचार्यो ने कहा है—‘अण्णहा णं पासए परिहरेज्जा ।’

द्रष्टा का अर्थ है देखने वाला। पर आचार्यो का द्रष्टा आंख से देखने वाला नहीं है। बिना आंख देखा जा सकता है क्या ? यह प्रश्न अस्वाभाविक नहीं है। द्रष्टा के भी आंख होती है। वह है आन्तरिक आंख। उसे अतर्दृष्टि कहा जाता है। वह तीसरा नेत्र है। जैन आगम उसे प्रज्ञा कहते हैं—‘पण्णा समिक्खए’। प्रज्ञा से देखना साधारण बात नहीं है। प्रज्ञा जग जाने के बाद का देखना सबकी तरह देखना नहीं है। इसी दृष्टि से भगवान् महावीर ने कहा है—द्रष्टा का प्रत्येक क्रियाकलाप साधारण लोगों से भिन्न प्रकार का हो।

स्वाद पाप नहीं, पाप है राग और द्वेष

मूढ और चतुर व्यक्ति की सोच में अन्तर हो सकता है, काम करने के तरीके में अन्तर हो सकता है, पर प्रत्येक क्रियाकलाप में भिन्नता कैसे हो सकती है ? भिन्नता का सम्बन्ध कार्य करने के तरीके से भी अधिक दृष्टिकोण के साथ है। उदाहरण के रूप में स्वादिष्ट पदार्थ बनाना चाहिए या नहीं ? यह एक प्रश्न है। स्वादिष्ट पदार्थ बनाने में रस आता है तो वह राग है। राग पाप है। अस्वादिष्ट पदार्थ बनाया जाता है और उस पदार्थ के प्रति द्वेष जागता है तो वह भी पाप है। एक ओर राग, दूसरी ओर द्वेष। साधारण

व्यक्ति की प्रवृत्ति के पीछे राग या द्वेष की प्रेरणा रहती है। द्रष्टा न राग करता है, और न द्वेष। उसका तटस्थ दृष्टिकोण ही उसे अन्य लोगों की पक्ति से खींचकर बाहर खड़ा कर देता है। इसी तथ्य की ओर इंगित कर कहा गया है—

सवण-नयन कर नासिका, है सबकी इक ठौर।

कहवो सुणवो समझवो चतुरन को कछु और ॥

कान, आख, हाथ, नाक आदि शरीर के अवयव सब लोगों के एक ही स्थान पर होते हैं। किन्तु कहने-कहने में, सुनने-सुनने में और देखने-देखने में बहुत बड़ा अन्तर रहता है। इस अन्तर को भी वे ही समझ सकते हैं, जिनकी प्रज्ञा जागृत होती है।

गुरु ने ली शिष्यो की परीक्षा

गुरु ने शिष्य को निर्देश दिया—‘झोली लेकर आओ। भिक्षा के लिए जाओ। केरी लानी है।’ शिष्य उलझ गया। वह सोचने लगा—‘केरी को छूना भी नहीं है। इसे कैसे लाऊंगा? आज गुरुदेव को क्या हो गया? अकल्प्य वस्तु मगाने का आदेश कैसे दिया?’ शिष्य को विलम्ब करते देख गुरु ने दूसरे शिष्य से कहा—‘तुम भिक्षा के लिए जाओ और केरी लाओ।’

गुरु का आदेश पाते ही शिष्य उठा। वह भीतर गया। उसने पछेवड़ी ओढ़ी। पात्रिया पोछी। झोली में डाली और गुरु के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा—‘गुरुदेव! मैं भिक्षा के लिए जाता हूँ। इस हेतु आपकी आज्ञा है। आप कृपा कर बताएं कौन-सी केरी लाऊँ? मुरब्बे की या ओथाणे की?’

गुरु के निकट ही खड़ा पहला शिष्य यह बात सुन चौंका। मुरब्बे और ओथाणे की केरी तो सचित्त होती नहीं। इसके लिए तो मैं भी पूछ सकता था। पर अब क्या हो? इस भूल को कैसे सुधारूँ? इस चिन्तन में वह गुरु को वन्दना करना भी भूल गया।

गुरु ने दोनों शिष्यों को बैठने का निर्देश देते हुए कहा—‘केरी की आवश्यकता नहीं है। मुझे तुम्हारा परीक्षण करना था। तुम्हारी श्रद्धा और समझ—दोनों की परीक्षा हो गई। एक ही बात का तुमने क्या अर्थ लगाया और इसने क्या समझा?’ यह अन्तर शिक्षा का नहीं, प्रज्ञा का है।

भोग से निर्जरा होती है

भोग और त्याग में जो अन्तर है, वह स्पष्ट है। भोग, बन्धन का कारण है और त्याग से बन्धन टूटता है। इस बात को सुनकर कोई आश्चर्य नहीं होता। पर भोग से निर्जरा और भोग से ही बन्धन—यह तथ्य विसर्गति पैदा करता है। विसर्गति हो सकती है, यदि इस कथन के पीछे कोई अपेक्षा न हो। अपेक्षाभेद से प्रतिपादित विरोधी दिखाई देने वाले तत्त्व भी व्यक्ति को सत्य के निकट पहुँचा देते हैं। कहा भी गया है—

समदिष्टी के भोग निर्जरा हेतु है।

मिथ्यात्वी के भोग कर्मफल देत है ॥

भोग से कर्मफल की बात ठीक है। किन्तु वह निर्जरा का हेतु कैसे बनता है? इस सिद्धान्त को समझने के लिए बहुत गहराई में उतरना होगा। पाच महाव्रतों का पालन करने वाले साधु-साध्विया देहधारी हैं। वे देह को पोषण देने की दृष्टि से क्या नहीं करते? वे भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, दवा लेते हैं, अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति भी करते हैं। उनके ये सब क्रियाएँ निर्जरा का हेतु बन सकती हैं। शर्त एक ही है—‘अण्णहा ण पासाण परिहरेज्जा।’ वस्तु का भोग करते समय दृष्टिकोण भिन्न हो तो भोग उपयोग बन जाता है। मिथ्यात्वी का दृष्टिकोण गलत होता है, इसलिए उसका भोग बन्धन का निमित्त बनता है।

व्यक्ति की पहचान चरित्र से या वस्त्रों से

दृष्टिकोण मनुष्य के व्यक्तित्व का घटक है। जिनका दृष्टिकोण बहिर्मुखी होता है, वे बाह्य वस्तुओं के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं। स्वामी रामतीर्थ एक बार अमेरिका गए। उन्होंने भगवा वस्त्र पहन रखे थे। एक अमेरिकन महिला उनको देखकर हमने लगी। स्वामी रामतीर्थ बोले—‘बहिन! मैं तुम्हारी हसी का कारण समझता हूँ।’ महिला थोड़ी महमकरी बोली—‘आपने क्या समझा?’ स्वामीजी ने कहा—‘हमारे देश में व्यक्ति की पहचान, उसके चरित्र से होती है। लगता है, तुम्हारे यहाँ पहचान का माध्यम वस्त्र है।’

महिला को काटो तो खून नहीं। जर्म में उसकी आखें झुक गईं। उसकी हसी पर अनायास ही ताला लग गया। भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण उसकी यह स्थिति बनी। उसे एक महत्वपूर्ण सीख मिल गई कि किसी भी व्यक्ति का अंकन मात्र उसकी वेशभूषा के आधार पर नहीं करना चाहिए।

महात्मा गांधी के गुरु

दृष्टि कहा से मिलती है ? यह व्यक्ति की ग्रहणशीलता पर निर्भर है । व्यक्ति ग्राहक हो तो किसी भी घटना और वस्तु में नयी दृष्टि ले सकता है । गांधीजी की टेबल पर एक खिलौना रखा हुआ था । किसी ने पूछ लिया— 'बापू ! आप खिलौने से क्या करते हैं ?' गांधीजी ने उत्तर दिया— 'किसने कहा, यह खिलौना है । इसको मैं अपना गुरु मानता हूँ । यह मुझे चीन में मिला है ।

जिज्ञासु सन्तुष्ट नहीं हुआ । उसने जानना चाहा कि खिलौना गुरु कैसे हो सकता है ? गांधीजी ने उसको समझाते हुए कहा— 'यह एक नहीं, तीन हैं । इसमें एक वन्दर ने कान वन्द कर रखे हैं, दूसरे ने आँखें वन्द कर रखी हैं और तीसरे ने मुँह वन्द कर रखा है । ये मुझे निरंतर शिक्षा देते हैं—बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो । अब तो तुम समझ गए होंगे कि यह खिलौना मेरा गुरु क्यों है ?'

जो व्यक्ति दूसरों की बुराई सुनता नहीं, दूसरों की बुराई देखता नहीं और किसी के बारे में कभी कोई अपशब्द बोलता नहीं, वह अपने जीवन को विशिष्ट गुणों से सवार लेता है । ऐसे व्यक्ति को देखकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है । महात्मा गांधी बड़े विलक्षण व्यक्ति थे । वे प्रायोगिक जीवन में विश्वास करते थे । उन्होंने अपने जीवन में और आश्रम में अनेक प्रकार के प्रयोग किए । उन प्रयोगों से वे स्वयं बदले । उनके अनेक अनुयायी बदले । यह भी उनका एक प्रयोग था । वे जड़ और चेतन, हर वस्तु से शिक्षा लेना जानते थे । उनकी शक्ति किसी बुराई सुनने, देखने और बोलने में नष्ट न हो, इसी उद्देश्य से वे अपनी टेबल पर तीन वन्दरों वाला वह खिलौना रखते थे ।

सीता कैसी थी

बहुराजन, अन्धापन, गूगापन आदि जीवन के लिए अभिशाप होते हैं । किन्तु अपेक्षाभेद से इन्हीं के द्वारा वैशिष्ट्य की अभिव्यक्ति हो जाती है । रामायण का प्रसंग है । श्रीराम वनवास गए । उनके साथ सीता भी गई । वनवास में सीता का अपहरण हुआ । श्रीराम ने अपहर्ता रावण के साथ युद्ध किया । युद्ध में विजय प्राप्त कर वे सीता को ले आए । वनवास की अवधि पूरी हुई । वे अयोध्या लौट आए । वहाँ सीता को लेकर जनापवाद होने लगा ।

श्रीराम उसे सहन नहीं कर सके । भावावेश में आकर उन्होंने सीता को जंगल में छोड़ने का आदेश दे दिया ।

सेनापति कृतान्तमुख सीता को वनक्रीड़ा के नाम से जंगल में ले गया और राम का आदेश सुना दिया । सीता वह आदेश सुन मूर्च्छित हो गई । सचेत हुई तो वह व्यथा के अथाह सागर में उतर गई । राम के नाम पर जीने वाली सीता को स्वप्न में भी राम से ऐसी आशा नहीं थी । खैर, नियति को यही मान्य था । वह जहर का घूट पीकर जंगल में रह गई । सेनापति कृतान्तमुख ने अयोध्या लौटकर श्री राम के सामने सीता की व्यथा-कथा सुनाई तो श्री राम शोकबिह्वल हो उठे । वे अनुताप की आग में झुलसने लगे । सीता का निश्चल और निष्पाप चेहरा उनकी आखों के सामने घूमने लगा । वे सेनापति कृतान्तमुख को उलाहना देते हुए बोले—‘सेनापति ! तुम सीता को अकेली छोड़कर कैसे आ गए ? उस घोर जंगल में उसका क्या होगा ? वह क्या करती होगी ? मेरी सीता सर्वथा निर्दोष है । उसे पापिनी और कलकिनी कहने वाला कौन है ? मुझे तो पूछे कोई, कौसी है मेरी सीता ?’

शोकसन्तप्त राम सीता के अन्तरंग जीवन की एक भाकी दिखाते हुए कहने लगे—

वहरी विकथा हेत पुरुष पर देखण आंधी,
गूगी कहण कुबोल कही पिण न मिलै सांधी
पर घर फिरवा पांगुली लूली पर धन लेण,
एहवी गुणां री धारिणी कूड़ी कही कहो केण ?

सीता वहरी है, अन्धी है, गूगी है, पगु है और लूली है । इतने गुणों में संपन्न मेरी सीता को लांछित करने का साहस किसने किया ?

आसक्ति का नाम है संसार

आसक्ति समार है । आसक्त व्यक्ति की दृष्टि सम्यक् नहीं होती । अमम्यक् दृष्टि वाला व्यक्ति कभी संसार का पार नहीं पा सकता । उसे लक्षित कर आचार्य ने कहा गया है—

अणोहंतरा एते नो य ओहं तरित्तए,
अतीरंगमा एते नो य तीरं गमित्तए
अपारंगमा एते नो य पारं गमित्तए ।

विपर्यास को प्राप्त होने वाले प्राणी समारप्रवाह को तैरने में समर्थ नहीं

हैं। वे तीर तक पहुँचने में समर्थ नहीं हैं, पार तक पहुँचने में समर्थ नहीं हैं। जो प्रवाह को नहीं तरेगे, वे न तीर तक पहुँचेंगे और न किसी प्रवाह को पार करेंगे। तीर और पार तक पहुँचने के लिए अनासक्ति की नौका पर सवार होना होगा। इसके बिना आसक्ति का ससार दुस्तर है और दुस्तर बना रहेगा।

१५. घर के भीतर कौन ? बाहर कौन ?

घर के भीतर रहना है या बाहर रहना है ? यह एक प्रश्न है । किसी भी प्रश्न पर हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने का अधिकार है । सब लोगो की सोच एक समान नहीं होती । इसलिए किसी प्रश्न का उत्तर भी एक जैसा नहीं हो सकता । कुछ लोग घर के भीतर रहना पसन्द करते हैं । उनका तर्क यह है कि बाहर रहने में अनेक खतरे हैं । धूप सताती है, वर्षा बाधित करती है, यातायात की बहुलता में चलना कठिन होता है, दुर्घटना का भय रहता है, शोर बहुत सुनाई देता है, प्रदूषित वायुमण्डल स्वास्थ्य के लिए घातक है आदि ।

कुछ लोगो का अभिमत है कि घर के बाहर रहने में अनेक प्रकार की कठिनाइया हैं, पर कुछ सुविधाएँ भी हैं । बाहर जैसी खुली हवा और धूप मिलती है, भीतर कहाँ है ? सामाजिक सपकों का विस्तार बाहर आने से ही हो सकता है । ऐसे कुछ और भी लाभ हैं, जो उनको बाहर रहने के लिए प्रेरित करते हैं ।

एक दूसरा भी घर है

ईंट, चूने में बने घर को व्यक्ति अपना घर मानता है । पर यह ऐसा घर नहीं है, जहाँ निरन्तर रहा जा सके । एक घर ऐसा भी होता है, जिसमें सदा रहा जा सकता है । पर रहना कठिन है । वह घर है व्यक्ति की अपनी आत्मा । जो आत्मा में रहने की कला सीख लेता है, वह घर के बाहर रहे या भीतर, उसे कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता ।

आत्मा में रहने वाला व्यक्ति बाह्य पदार्थों में मूढ नहीं होता । इस मूढता से बचने के लिए ही 'आयारो' ने एक दृष्टि दी है—'दिदृष्टोऽहं निर्व्वेयं गच्छेज्जा ।' जो दृष्ट है—दिखाई देता है, उसके प्रति निर्व्वेद करो, वैराग्य करो । यहाँ दृष्ट अभिप्राय किसी दृश्य व्यक्ति या वस्तु में नहीं है । दृष्ट का

मतलब है इन्द्रिय विषय । रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—इन चारों का समावेश हो जाता है दृष्टि में ।

मुन्दर रूप दिखाई देता है, आखें वहीं उलझ जाती हैं । सुगन्ध आती है, नासिका उसे मूँधने के लिए आतुर हो जाती है । स्वादिष्ट पदार्थ मसने आता है, मुँह में पानी भर जाता है । अनुकूल स्पर्श मिलते हैं, शरीर पुलक उठता है । यह सब क्या है ? यह बहिर्विहार की निष्पत्ति है । चेतना अन्तर्मुखी बन जाए तो ब्राह्म के प्रति आकर्षण अपने आप छूट जाए । चेतना को अन्तर्मुखी बनाने का एक उपाय है वैराग्य । विरागता की साधना अपने घर में रहने की साधना है, अपने आप में रहने की साधना है ।

मूर्च्छा टूटती है वैराग्य से

रूप, गन्ध, रस और स्पर्श व्यक्ति की चेतना को बाहर लाते हैं, इसमें चेतना का क्या दोष ? दोष हैं ये विषय, जो व्यक्ति को भटकाते हैं । यह एक दृष्टि है । हमारे आगम कहते हैं कि पदार्थ खराब नहीं है, दोषी नहीं है । इन्हें कोसने से क्या होगा ? खराब है इनके प्रति होने वाली मूर्च्छा ।

ममर के पदार्थ ममार में हैं । इनसे हमारा कोई अहित नहीं होता । तब तक अहित नहीं होगा, जब तक हम इनमें जुड़ेंगे नहीं । पदार्थों का अपना अस्तित्व है, हमारा अपना अस्तित्व । दोनों के अस्तित्व को एक-दूसरे से कोई खतरा नहीं है । खतरा बढ़ता है विचौलिये के आने से । यह विचौलिया तत्त्व है मूर्च्छा । मूर्च्छा टूटती है वैराग्य की चोट से । जब तक यह नहीं टूटेगी, आदमी परेशान रहेगा, दुखी रहेगा । अब देखना यह है कि वैराग्य किस रास्त से और कैसे आए ?

वैराग्य के दो मार्ग

जीवन में वैराग्य के उतरने के दो मार्ग हैं—शक्ति का जागरण और दृष्टिकोण का सम्यक्त्व । शक्तिशाली व्यक्ति वैराग्य के नये-नये प्रयोग कर सकता है । दुर्बल व्यक्ति में प्रयोग करने की क्षमता नहीं होती । इसलिए शक्ति-जागरण की बात पर बल दिया गया है ।

दूसरा तत्त्व सम्यक् दृष्टिकोण विशेष मूल्य रखता है । जब तक दृष्टि सम्यक् नहीं होती, व्यवहार सम्यक् नहीं हो सकता । सम्यक्त्व को धर्म की बुनियाद माना गया है । सम्यक्त्व का स्पर्श हुए बिना जीवन की दिशा सही नहीं हो सकती । इस ममार में जितने लोग भटकते हैं, दृष्टि के विपर्यास में

भटकते हैं। इसलिए मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप माना गया है।

दो प्रकार के पात्र होते हैं—सच्छिद्र और निश्छिद्र। छलनी की तरह छेदवाले पात्र में कितना ही पानी डाला जाए, वह टिकेगा नहीं। पानी टिकाने के लिए निश्छिद्र पात्र आवश्यक होता है। उपदेश रूप पानी को जीवनरूप पात्र में टिकाकर रखने के लिए उसे निश्छिद्र बनाना जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं होता है, आर्पवाणी में आप्लावित रहने पर भी जीवन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता।

क्या अर्थ है इनका ?

व्यक्ति में ग्रहणशीलता और जागरूकता न हो तो बहुत बातें व्यर्थ हो जाती हैं। अक्खो नाम का एक भक्त हुआ है। उसने कुछ ऐसी बातों को एक स्थान पर संकलित कर लिख दिया—

आंधो सुसरो घूँघट बहू, कथा सुणवानै आवै सहू,
कहै किसुँ नै समझै किसुँ, आंख रो औषध पूठे बिसुँ।

फूट्योड़ी हांडी नै टूट्योड़ी डोक, कहै अक्खो अँ सगला फोक ॥

श्वसुर अन्धा हो तो पुत्रवधू का घूँघट कोई अर्थ नहीं रखता। साधु-सन्यासी धर्मकथा करते हैं। अनेक लोग सुनने के लिए आते हैं। कथाकार कुछ कहता है और श्रोता कुछ समझता है। ऐसी कथा से किसी को क्या लाभ मिलेगा ? आंख में पीड़ा हुई। वैद्य को दिखाया गया। वैद्य ने दवा दी। दवा से आंख में जलन न हो जाए, इस भय से उसे पीठ पर मला गया। आंख की दवा पीठ पर मलने से आंख की पीड़ा का शमन कैसे होगा ? फूटी हुई हांडी में कोई खिचड़ी बनाना चाहे तो कैसे बन पाएगी ? इसी प्रकार टूटी हुई डोक (डोयला) का क्या उपयोग हो सकता है ? भक्त अक्खोजी इन सबको व्यर्थ बताते हैं। मम्यक् दृष्टिकोण के बिना धर्म सुनने और धर्माचरण करने की बात भी इतनी ही अर्थहीन है। क्योंकि केवल सुनने मात्र से कभी अर्थसिद्धि नहीं हो सकती।

राक्षस कौन था

एक गांव में रामायण का पाठ होता था। बहुत लोग रामायण सुनने आते। एक बूढ़ा चौधरी प्रतिदिन आता, आगे बैठता और तन्मय होकर सुनता। वह सबसे पहले आता और सबके बाद जाता था। रामायण का पाठ पूरा हुआ। कथाभट ने श्रोताओं से पूछा—‘क्यों भाई ! कुछ समझ में आया

या नहीं ? श्रोता बोले—‘आपकी कथा सुनकर जैसा आनन्द मिला, वैसा कभी नहीं मिला । कथाभट ने अग्रिम पक्ति में बैठे चौधरी से पूछा—‘चौधरी ! क्या समझा ?’ वह बोला—‘मैं सब कुछ समझ गया । केवल एक बात नहीं समझा ।’ कथाभट ने पूछ लिया—‘कौन-सी बात नहीं समझे ?’ चौधरी ने कहा—‘आपने रामायण में राक्षस की बात बताई । मैं यह नहीं समझा कि राक्षस कौन था ? राम राक्षस था या रावण ?’

चौधरी के इस कथन पर सभा में हसी फूट पड़ी । कथाभट बोला—‘राक्षस न राम था और न रावण ।’ चौधरी ने भोलेपन से पूछ लिया—‘तो फिर राक्षस कौन था ?’ कथाभट ने कहा—‘या तो राक्षस तू है या मैं हूँ । तू इसलिए है कि चार महीनो तक निरन्तर रामायण सुनी और यह भी नहीं समझा कि राक्षस कौन है । मैं इसलिए कि तेरे जैसे बुद्धू भक्तों में चार महीनो तक श्रीराम जैसे महापुरुषों का जीवन पढ़ा ।’

इस सन्दर्भ में हमारा दृष्टिकोण भिन्न है । हम यह मानते हैं कि हमारे प्रवचन केवल श्रोताओं के लिए नहीं होते, अपने लिए भी होते हैं । श्रोता प्रवचन सुनकर कोई लाभ उठाए या नहीं, हमें तो निर्जरा का लाभ मिल ही जाता है । निर्जरा का लक्ष्य न हो तो प्रतिदिन सुनाना भी मुश्किल हो जाता है ।

दूसरी बात, हजारों लोग प्रवचन सुनते हैं । उनमें सौ-पचास तो समझने वाले होंगे । जितने लोग समझेंगे, उनमें दस-पाच तो आचरण करेंगे । यदि इतना हो जाता है तब भी हमारा श्रम सार्थक है । आज की हमारी चर्चा का सार इतना ही है कि व्यक्ति सम्यक्दृष्टि बने और दृष्ट पदार्थ के प्रति विरक्त हो जाए तो वह आवश्यक वस्तुओं का भोग करता हुआ भी अनामक्ति का उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है ।

१६. साधना की भूमिकाएं

भारोत्तोलन का अभ्यास करने वाले खिलाड़ी पहले पांच-सात किलो वजन उठाते हैं, फिर दस-बारह किलो उठाते हैं और अभ्यास को बढ़ाते-बढ़ाते चालीस-पचास किलो तक पहुंच जाते हैं। प्रथम दिन ही अधिक वजन उठाना सम्भव नहीं होता। यही बात आत्म-परिशोधन के उपायो की है। कोई साधक साधना प्रारम्भ करते ही बहुत ऊंचे और सूक्ष्म प्रयोग करने लगे तो वह साधना में उपस्थित बाधाओं से घबरा जाता है, पीछे हट जाता है या अपना मार्ग बदल लेता है। तीर्थंकर मनुष्य के इस स्वभाव से परिचित होते हैं। इसलिए वे उत्तरोत्तर आगे बढ़ने का निर्देश देते हैं।

रास्ता एक अन्तर गति का

‘आयारो’ में साधना का एक बहुत सुन्दर क्रम निर्धारित है—आवीलए पवीलए निप्पीलए जहिंत्ता पुव्वसजोगं हिंच्चा उवसम—मुनि जीवन की साधना के लिए प्राथमिक रूप से दो अनुबध है—सम्बन्ध का त्याग और इन्द्रिय एव मन की उपशान्ति।

साधक पूर्व सम्बन्धों का त्याग करके ही साधना की धरती पर पहला पग रखता है। जब तक सम्बन्ध नहीं छूटते हैं, साधना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सम्बन्ध-त्याग के बाद उसका अगला पग उठता है, इन्द्रियो एव मन को उपशान्त करने का। घर, परिवार, भौतिक पदार्थ छोड़ने पर भी जब तक इन्द्रिया उपशान्त नहीं होती, मन शान्त नहीं होता, अगले पग उठ नहीं सकते।

यह साधना की पृष्ठभूमि है। इसका निर्माण होने के बाद साधक के लिए तीन भूमिकाएं बताई गई हैं—आपीडन, प्रपीडन और निप्पीडन। प्रथम भूमिका में वह ध्यान का अल्प अभ्यास और श्रुत-अध्ययन के लिए आवश्यक तप करता है। यह भूमिका प्रव्रजित होने में लेकर अध्ययन काल तक की है।

दूसरी भूमिका अध्यापन और प्रचार-प्रसार की है। इसमें ध्यान के नये प्रयोग

और लम्बे उपवासों का सिलमिला शुरू हो जाता है। पहली भूमिका में साधक आपीडन—ईपत् पीडन तक पहुँचकर रुक जाता है। दूसरी भूमिका में वह कुछ आगे बढ़ता है।

तीसरी भूमिका देह त्याग की है। इसमें दीर्घकालीन ध्यान और दीर्घकालीन तप किया जाता है। अध्ययन, अध्यापन, सेवा, प्रचार-प्रसार आदि दायित्वों को निभाने के बाद नितान्त आत्महित की प्रेरणा से साधक इस भूमिका पर उतरता है।

उक्त तीनों भूमिकाओं में प्रवेश करने का रास्ता एक ही है। अन्तर है गति का। प्रथम भूमिका में गति तीव्र होती है, दूसरी में तीव्रतर होती है और तीसरी में तीव्रतम हो जाती है।

क्यों बनता है कोई साधु ?

मनुष्य किसी भी दिशा में चलना शुरू करता है, उसे सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण करना जरूरी है। लक्ष्य की निर्णीतता के बिना वह कभी ड़धर जाएगा और कभी उधर। इस अस्थिरता में उसका चलना और न चलना बराबर हो जाता है। लक्ष्य की स्थिरता होने के बाद ही मार्ग का चुनाव होता है।

साधु जीवन का स्वीकार सुविधावादी मनोवृत्ति में नहीं हो सकता। साधु बनकर भी यदि कोई सुविधावादी बनता है तो वह अपने लक्ष्य में भटक जाता है। साधु सुविधावादी न बने, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह दुविधावादी बने। न उसे सुविधावाद काम्य होना चाहिए और न दुविधावाद। इन दोनों स्थितियों से ऊपर उठकर उसे अपने लक्ष्य से प्रतिबद्ध रहना है। साधु बनने का लक्ष्य क्या होता है ?

नाहाराय न पानाय नाश्रयाय न वाससे।

अस्माभि स्वीकृता दीक्षा न प्रतिष्ठोपलब्धये॥

आत्मोदयाय साधुत्वमस्माभि स्वीकृत शुभम्।

तेनात्मनि दृढा श्रद्धा समुन्नेया मुमुक्षुभि॥

अच्छा भोजन, शीतल पेय, सुन्दर मकान, कीमती वस्त्र और प्रतिष्ठा के लिए कोई व्यक्ति घर नहीं छोड़ता। उसे रुचिकर भोजन मिले या सूखी रोटी, ठंडा और मीठा पेय मिले या धोवन-पानी, कोठी मिले या कुटीर, बढिया वस्त्र मिले या घटिया, यश मिले या अपयश—जो कुछ मिले, उसी में सतुष्ट रहना साधुत्व की पहचान है। क्योंकि साधु-जीवन का एकमात्र उद्देश्य है आत्मोदय। इसलिए मुमुक्षु साधक आत्मा में अपनी आस्था को प्रगाढ़ बनाता है।

तुलना गृहस्थ और साधु के सुख की

आत्मोदय में जो सुख है, आनन्द है, उसे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। जिनके सामने आत्मोदय का लक्ष्य नहीं है, जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, वे आर्थिक दृष्टि से कितने ही सम्पन्न क्यों न हों, भरे-पूरे परिवार से जुड़े हुए हों, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में प्रतिष्ठित हों पर उनकी स्थिति सतोपजनक नहीं होती।

हमने देखा है, बड़े-बड़े घरों के बड़े-बूढ़े लोग अपनी उम्र के ढलान पर होते हैं तो उन्हें एकाकी जीवन जीना पड़ता है। पुत्रों, पुत्रवधुओं या पौत्रों के पास इतना समय नहीं रहता कि कोई उनकी सेवा में रह सके। परिवार के साथ रहने की इच्छा अथवा अकेलेपन में रहने की अक्षमता के कारण जो लोग व्यावसायिक क्षेत्र में जाकर परिवार के साथ रहते हैं, वे भी एकाकीपन की पीड़ा से उबर नहीं पाते। काश! ऐसे लोग स्वाध्याय, ध्यान आदि आलम्बनों के सहारे एकाकीपन की व्यथा से मुक्त हो पाते।

साधु-जीवन सब प्रकार की चिन्ताओं से मुक्ति का जीवन है। वे जितने सुखी होते हैं और कोई नहीं हो सकते। धन-वैभव से सुख मिलता तो साधु कभी सुखी नहीं हो पाते। किसी के पास कितना ही ऐश्वर्य हो जाए, वह सोना-चादी या हीरे-पन्ने नहीं खाता। इन्हें देखने से भी पेट नहीं भरता। फिर मनुष्य धन-संग्रह की अर्थहीन प्रतिस्पर्धा में जाकर अपने दुःख को क्यों बढ़ाता है? क्या वह अपने चिन्तन और व्यवहार में बदलाव नहीं ला सकता?

साधना में आलम्बन आवश्यक है

गृहस्थ जीवन की अपनी समस्याएँ हैं। साधु बनने के बाद वैसी समस्याएँ न हों, इसके लिए साधना की किसी-न-किसी भूमिका में जुड़ना आवश्यक है। जिनकल्पी, स्थविरकल्पी, प्रतिमाधारी, एकलविहारी, यथालदक आदि भूमिकाएँ हैं। इन विशिष्ट भूमिकाओं पर आरोहण करने की क्षमता सबमें नहीं होती। पर स्वाध्याय, ध्यान, तपस्या, सेवा, जनप्रतिबोध आदि अनेक उपक्रम हैं। कोई भी साधक इन उपक्रमों के सहारे अन्तर्मुखी बन सकता है।

जिस साधक के सामने कोई आलम्बन नहीं होता, वह अपने समय को सार्थक कैसे करेगा? उद्देश्यहीन व्यक्ति का समय इधर-उधर धूमने में बीतता है, बातों में बीतता है अथवा आलोचना-प्रत्यालोचना में बीतता है। गृहस्थ हो या साधु, निरुद्देश्य प्रवृत्ति से तो भटकन ही होगी। एक बार रास्ता छूटने के बाद, सही पथ से भटक जाने के बाद उसे पुनः खोज पाना बहुत कठिन होता है।

लक्ष्य का निर्धारण और पथ का चुनाव होने के बाद उस पर दृढ़ता से चलन

चाहिए। इसके लिए हमारे सामने आलम्बन सूत्र है—‘जाए सद्वाए णिक्खतो तमेव अणुपालिया’—जिस प्रगाढ़ या प्रवर्धमान आस्था के साथ अभिनिष्क्रमण किया है, उसी प्रगाढ़ता के साथ आचरण के क्षेत्र में गति की जाए। ऐसे सूत्रों को सामने रखकर चलने वाला साधक निश्चित रूप से साधना की क्रमिक भूमिकाओं पर आरोहण करता हुआ मजिल तक पहुँच जाता है।

१७. समाधि का सूत्र

समाधि की बात सुनने में बहुत सुखद है, पर वहाँ तक पहुँचने का रास्ता सुगम नहीं है। मनुष्य इन्द्रियो तक पहुँचता है, मन तक पहुँचता है, बुद्धि तक पहुँचता है, पर उससे आगे उसकी पहुँच नहीं है। आत्मा की तो उसे अभी झलक ही नहीं मिली है। आत्म-साक्षात्कार के बिना, आत्मा तक पहुँचे बिना, समाधि की बात तो की जा सकती है, किन्तु वह घटित नहीं होती।

समाधि का अर्थ है समाधान या तुष्टि। यह निर्विचारता की स्थिति में घटित होती है। दो प्रकार के व्यक्ति निर्विचार हो सकते हैं—पागल और समाधिस्थ। पागल व्यक्तियों के मस्तिष्क में विचार की तरंगें निष्क्रिय हो जाती हैं। वह घण्टो-घण्टो तक निश्चेष्ट-सा पड़ा रहता है। वह अकारण हरकतें करता है और कारण उपस्थित होने पर शान्त हो जाता है। समाधिस्थ व्यक्ति विचारलोक से ऊपर उठ जाते हैं। वे इतने आत्मकेन्द्रित हो जाते हैं कि विचार नाम का तत्त्व वहाँ टिक ही नहीं सकता। शेष सभी प्रकार के सक्षम प्राणी विचारजगत् की परिक्रमा करते हैं।

मौत डराती है आदमी को

मृत्यु एक अवश्यभावी घटना है। यह जीवन का दूसरा छोर है। इस सत्य से परिचित होने पर भी मनुष्य मौत से डरता है। दो प्रकार के व्यक्ति मौत से नहीं घबराते—डाकू और सन्यासी। डाकू मौत से डरें तो कहीं डाका डाल ही नहीं सकते। वे मौत को मुट्ठी में लेकर चलते हैं। मौत को सामने देखकर भी वे पीछे नहीं हटते। इस भूमिका पर खड़े दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं सन्यासी। सन्यास स्वीकार करने का उद्देश्य होता है—जन्म और मृत्यु की परंपरा से छुटकारा। इस उद्देश्य में सफलता उसी को मिलती है, जो अभय होकर साधना करता है।

सात प्रकार के भय बताए गए हैं—इहलोक भय, परलोक भय, आदान भय, अकस्मात् भय, वेदना भय, मरण भय और अश्लोक भय।

इहलोक भय—सजातीय भय, मनुष्य को मनुष्य से होने वाला भय ।

परलोक भय—विजातीय भय, मनुष्य को तिर्यच, देव आदि से होने वाला भय ।

आदान भय—धन आदि के अपहरण से होने वाला भय ।

अकस्मात् भय—बाह्य निमित्तों के बिना अपने ही विकल्पो से होने वाला भय ।

वेदना भय—पीडा आदि से होने वाला भय ।

मरण भय—मौत की कल्पना या मौत के प्रसंग से होने वाला भय ।

अश्लोक भय—अपकीर्ति से होने वाला भय ।

निश्चय और व्यवहार का समन्वय

समाधि या आत्मसमाधि का सूत्र खोजने से पहले आत्मा को समझना आवश्यक है । केवल आत्मा की बात भी एकांगी है । उसका सम्बन्ध निश्चयनय के साथ है । निश्चय की चर्चा में सलग्न होकर व्यवहार को विस्मृत करना उचित नहीं है । निश्चय का अपना मूल्य है और व्यवहार का अपना मूल्य है । दोनों की सापेक्ष मूल्यवत्ता को भुलाकर एक-एक को प्रधान या गौण मानने से उलझन बढ़ती है ।

हमारा काम है निश्चय और व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करना । यह काम कुछ अधिक कठिन है । पर इसे कठिन मानकर छोड़ने से काम नहीं चलेगा । हम क्या, स्वयं तीर्थंकर भी इनमें सामंजस्य स्थापित करते हैं । जब तक वे ऐसा नहीं करते, तीर्थ की स्थापना नहीं करते, तब तक तीर्थंकर नहीं हो सकते ।

तीर्थंकरों जितना सामर्थ्य साधारण आदमी में नहीं होता । फिर भी यथा-शक्ति सामंजस्य विठाने की बात की जा सकती है । क्योंकि निश्चय को भूलना एक भूल है तो व्यवहार को भूलना दूसरी भूल है । मजिल तक पहुँचने के लिए पडावों पर ठहरना वर्जित नहीं है । किन्तु पडाव को ही मजिल मान लिया जाए तो आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है ।

सन्यास के तीन लाभ

परिवार से विछुड़ा हुआ एक युवक जंगल में भटक गया । इधर-उधर घूमता-घूमता वह भूख-प्यास से क्लान्त हो गया । उसने एक पहाड़ी पर चढ़कर दूर-दूर तक देखा । कुछ दूरी पर उसे एक धूनी जलती हुई दिखाई दी । वह वहाँ पहुँचा । उस धूनी के पास एक बाबा बैठा था । युवक उसके निकट जा बैठ गया और बोला—‘बाबा ! बड़ी जोरो से भूख लगी है । कुछ खाने को दो ।’ बाबा को शिष्य की आवश्यकता थी । उसने कहा—‘पहले भेष लो ।’ युवक तैयार हो गया । बाबा के

आदेश से उसको गेरुवा वस्त्र, राख आदि सामग्री उपलब्ध हो गई। उसके सिर का मुंडन करा दिया गया। शरीर पर राख लगा, गेरुवा कपड़े पहन वह सन्यासी बन गया।

वेश-परिवर्तन और सिर-मुंडन को ही संन्यास का रूप मानने वालों पर व्यंग्य करते हुए कह गया है—

मूड मुड़ाया तीन गुण, सिर की भाजें खाज।

मांग्या तो लाड़ मिलै, लोग कहै महाराज ॥

मेरे लिए यही मोक्ष

युवक सन्यासी बनकर बाबा के पास बैठ गया। भक्त आए, एक नये सन्यासी को देख उन्होंने कहा—‘बाबाजी। यह कौन है।’ बाबा बोला—‘यह एक नया मूर्ति आई है।’ भक्तों ने पूछा—‘इसके लिए क्या व्यवस्था करें?’ बाबा ने कहा—‘अधिक कुछ नहीं चाहिए। एक सोड़, एक सोड़ती, एक कासा और भोजन में गरम-गरम खिचड़ी, साथ में घी का पात्र।’ बाबा के आदेशानुसार भक्तों ने सारी व्यवस्था कर दी।

नया शिष्य तीन दिनों से भूखा था। गरम-गरम खिचड़ी और घी को चवाने की भी जरूरत नहीं थी। उसने दोनों थालियां साफ कर दी। खा-पीकर वह सोड़ ओढ़ सो गया। ऐसी गहरी नींद आई कि सूरज चढ़ने पर भी वह नहीं जागा। बाबा ने उसे झकझोर कर उठाया। उठते ही उसने साष्टांग दण्डवत की। बाबा ने पूछा—‘बोलो, क्या अनुभव हुआ?’ शिष्य बोला—‘बाबाजी। बहुत आनन्द आया। ऐसी गहरी समाधि कभी नहीं लगी। अब तो एक जिज्ञासा है—

खावण मिलगी खीचड़ी, ओढ़ण मिलगी सोड़।

चेलो पूछै गुरासां नै, मोख आ ही है क और?’

सन्यास का उद्देश्य है मोक्ष। मैं पूछना चाहता हूं कि मोक्ष यही है या धीरे-धीरे कुछ? शिष्य का प्रश्न सुन बाबा को हसी आ गई। वह बोला—‘मूर्ख। यह क्या मोक्ष है? उसके लिए तो बहुत तपना पड़ेगा, खपना पड़ेगा।’ शिष्य ने कहा—‘गुरुजी। तपने-खपने का काम तो बहुत कठिन है। मेरे लिए तो यही मोक्ष है।’ पडाव को मजिल मानने वालों का मोक्ष इससे बढ़कर क्या होगा?

समाधि है आत्मरमण की अवस्था

पडाव को मजिल मानने वाला आत्म-समाधि का अनुभव कैसे कर पाएगा? समाधि कोई वस्तु नहीं है कि उसे मांगकर ली जा सके। समाधि है आत्मरमण की अवस्था। जो व्यक्ति जितना अधिक आत्मा के निकट रहता है, वह उतना ही अधिक समाधि का अनुभव करता है। इन्द्रिय-संयम, अस्वादवृत्ति, अप्रतिबद्धता,

अनिदानता, असचय, अनासक्ति, अनुप्रेक्षा आदि ऐसे निमित्त हैं, जो समाधि में सहयोगी बनते हैं। समाधि की स्थिति में जो आनन्द या सुख मिलता है, वह चक्रवर्ती को भी नहीं मिल सकता। कहा गया है—

तणसथारणिसन्नोऽवि मुनिवरो भट्ठारागमयमोहो ।

ज पावइ मुत्तिसुह कत्तो त चक्कवट्ठी वि ?

राग, मद और मोह से मुक्त मुनि तृणों के सस्तारक पर बैठकर जिस मुक्तिसुख को उपलब्ध करता है, वह चक्रवर्ती को कहा मिलता है ?

समाधियात्रा के चार पड़ाव

१

समाधि या सुख की खोज में सलग्न व्यक्ति पहले आत्मा को जाने। जब तक आत्मा की पहचान नहीं होगी, अपनी पहचान नहीं हो पाएगी। आत्म-परिचय के अभाव में व्यक्ति का चिन्तन पदार्थ तक अटक जाता है। साधना का पथ स्वीकार करने पर भी वह भोजन, वस्त्र, मकान आदि में उलझ जाता है। आत्मा को पहचानने की तड़प जागृत हो जाए तो भौतिक अनुकूलता-प्रतिकूलता की बाधा अपने आप दूर हो जाती है। श्रीमज्जयाचार्य ने लिखा है—

अनुकूल प्रतिकूल सम सही, तप विविध तपदा ।

चेतन तन भिन्न लेखवी, ध्यान शुक्ल ध्यावदा ॥

अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को समभाव से सहना, अनेक प्रकार के तप तपना, शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करना और शुक्ल ध्यान का प्रयोग करना—इन उपक्रमों से व्यक्ति के जीवन में समाधि उत्तरती है। ये चारों पड़ाव हैं, जो व्यक्ति को उत्तरोत्तर गहरी समाधि में ले जाने वाले हैं। इन पड़ावों को पार करने के बाद ही संपूर्ण समाधि या अन्तहीन आनन्द की उपलब्धि संभव है।

१८. ज्ञानी सदा जागता है

मनुष्य जीवन की मूल्यवत्ता के सूत्र

विवेकानन्द कही जा रहे थे। उनके पीछे एक वन्दर हो गया। विवेकानन्द ने मुड़कर देखा। वन्दर को पीछा करते देख वे शीघ्रता से चले। वन्दर की गति भी तेज हो गई। विवेकानन्द दौड़े। वन्दर भी दौड़ने लगा। किसी अनुभवी व्यक्ति ने विवेकानन्द को परामर्श दिया—दौड़ो मत, रुक जाओ। विवेकानन्द रुके, वन्दर भी रुक गया। दौड़ते हुए व्यक्ति का रुकना एक प्रकार का बदलाव है बदलाव जागृति का प्रतीक है। जो जागृत होता है, वही बदलने की बात सोचता है। सुषुप्ति में चित्तन का स्रोत सूख जाता है और बदलाव की प्रक्रिया रुक जाती है। इसी दृष्टि से मैंने एक गीत लिखा है—

अव मानव जनम मिल्यो, जागो।
जीवन नै बदलो मत भागो॥
अ। यौवन धन तन-तरुणाई।
ऐश्वर्य अलौकिक अरुणाई।
इक खिण में टूटै ज्यू तागो॥
नोपत प्रयाण को वाज रही।
कोई काल गयो कोइ आज सही।
कुण जाणै कुण करसी सागो ?
जो मानव जिसी करै करणी,
आखिर तो विसी पड़ै भरणी।
ई ठोड़ नही चालै ठागो॥
नर जीवन धोली चादर है,
चिहुं गति मे इण रो आदर है।
इण पर मत लागण द्यो दागो॥

जो जीवन री उन्नति चावो,
'तुलसी' संयम-पथ अपणावो।
सारी दिल की दुविधा त्यागो ॥

मनुष्य जन्म जागरण के लिए स्वर्णिम अवसर है। जागृति का प्रथम सूत्र है बदलाव। बदलाव की भावना जगाने वाले प्रेरणा-विन्दु है—

- यौवन, धन, वैभव आदि सब चीजे क्षणभंगुर हैं। कच्चे घागे की भांति ये एक क्षण में टूट सकती हैं।
- मनुष्य के सिर पर मौत का नगारा बज रहा है। कोई कल चला गया। कोई कल चला जाएगा। यहाँ से जाते समय कौन साथ जाएगा ?
- मनुष्य जैसा करता है, वैसा ही भरता है। इस प्रसंग में किसी की धोखाधड़ी नहीं चल सकती।
- मनुष्य का जीवन उजली चद्दर है। चार ही गतियों में मनुष्य गति का सबसे अधिक महत्त्व है। इसकी उज्ज्वलता पर किसी प्रकार का धब्बा नहीं लगाना है।
- मनुष्य जीवन में उन्नति संभव है। उसके लिए सब दुविधाओं से मुक्त होकर समय का आचरण अपेक्षित है।

इन सूत्रों को आदर्श मानकर जो व्यक्ति जागृत रहता है। जीवन में बदलाव के लिए तत्पर रहता है, वह मनुष्य-जन्म को सार्थक बना लेता है।

जो सोता हुआ भी जागता है

सोना और जागना जीवन का अनिवार्य क्रम है। जागने से कोशिकाएँ टूटती हैं। सोने से नयी कोशिकाएँ बनती हैं। वैसे कोशिकाओं के चयापचय का क्रम निरन्तर चलता रहता है। फिर भी श्रम और विराम की स्थिति में अन्तर आ जाता है। कोशिकाओं के चयापचय की बात किसी की समझ में आए या नहीं, शरीर की दृष्टि से भी जागरण के बाद शयन और शयन के बाद जागरण आवश्यक है।

'आयारो' की दृष्टि इससे भिन्न है। उसके अनुसार कुछ प्राणी निरन्तर सोते हैं, जागते हुए भी सोते हैं और कुछ प्राणी निरन्तर जागते हैं, सोते हुए भी जागृत रहते हैं। ऐसे प्राणियों को पहचान देते हुए कहा गया है—

सुप्ता अमुणिणो सया।

मुणिणो सया जागरति ॥

अज्ञानी सदा सोते रहते हैं। वे जागते हुए भी मूर्च्छा में रहते हैं। ज्ञानी सदा जागृत रहते हैं। वे दिन में जागते हैं, रात्रि में भी जागते हैं। वे सोते हुए भी

जागरण करते हैं। ऐसे व्यक्ति विलक्षण होते हैं। किसी भी परिस्थिति में वे मूढ़ नहीं बनते।

जो जागता है, वह वीर होता है

भगवान् महावीर ने कहा है—‘जागरवेरोवरए वीरे’—वीर वह होता है, जो जागृत है और वीर से उपरत है। मित्रो, हितैषियो और स्वजनो के प्रति मैत्री का व्यवहार कोई भी कर सकता है। जो शत्रुओ, अहित-सपादको और अपरिचितो के प्रति भी मैत्री की मंगल भावना से भरा रहता है, वीर उसे माना जाता है।

इस बात को उलटकर भी कहा जा सकता है—जो जागृत है और वीर से उपरत होता है, वह वीर होता है। जागृत का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति रात्रि में भी सोए नहीं। उसका जागना और अधिक महत्त्वपूर्ण है, जो सोकर भी जागता है। विद्यार्थियो को संस्कृत का एक श्लोक सिखाया जाता है—

काकचेष्टा वकध्यानं श्वाननिद्रा तथैव च।

अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पचलक्षणम् ॥

विद्यार्थी की पहचान पांच लक्षणों से होती है—उसकी चेष्टा कौवे की तरह होती है। उसकी एकाग्रता बगुले जैसी होती है। उसकी नींद कुत्ते जैसी होती है। वह अल्पाहारी होता है और गृहत्याग कर गुरुकुलो या शिक्षाशालाओ में रहता है।

प्रस्तुत सदर्थ में श्वाननिद्रा को जागृति का सूचक माना जा सकता है। कुत्ता कहीं भी सोता है, सड़क के मध्य में सोता है, तो भी नींद ले लेता है। वह नींद में भी इतना जागरूक होता है कि थोड़ी-सी आवाज होते ही जाग जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो नींद पर विजय पा लेते हैं। नींद पर विजय की एक परिभाषा है—जब इच्छा हो सोना और जब इच्छा हो जागना। यह इच्छा-शक्ति का प्रयोग है। काम करते-करते दस मिनट का समय मिला। दस मिनट के लिए सोना और बिना किसी संकेत के ठीक समय पर उठना, इसे कहते हैं सोते हुए भी जागना।

कितने हैं ऐसे संत

इच्छा-शक्ति का विकास कौन कर सकता है? सोकर भी जागृत कौन रह सकता है? संतों के लिए यह कहा जाता है कि वे सोते हुए भी जागृत रहते हैं। संत किसे माना जाए? जो रजोहरण रखता है, मुखवस्त्रिका रखता है, वह संत होता है, यह नियामकता नहीं है। बिना रजोहरण और बिना मुखवस्त्रिका के भी संत हो सकते हैं। रजोहरण और मुखवस्त्रिका रखने वाले ही संत हो, यह

अनिवार्यता नहीं है। वास्तव में सन्त बहुत कम होते हैं। राजर्षि भर्तृहरि ने लिखा है—

मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा-
स्त्रिभुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्त ॥
परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्य,
निजहृदि विकसन्त सन्ति सन्त कियन्त ?

पवित्रता के पीयूष से जिनके मन, वाणी और शरीर आप्लावित रहते हो, जो उपकारों से तीन लोक को प्रीणित कर देते हो, दूसरों के छोटे-छोटे गुणों को जो पहाड़ जितने बड़े मानकर प्रसन्न होते हो, ऐसे सन्त कितने हैं ? ऐसे सन्तों की संख्या कम भले ही हो, उनके चरित्र का आलोक सब जगह फैल जाता है।

सन्तों की बोली में अल्हड़ता

सन्त किसी भी देश और समाज में हो, वे बड़े अल्हड़ होते हैं। उनको समझना सबके वश की बात नहीं है। गुरु नानक किसी गांव में गए। उन्होंने वहां प्रवचन करना चाहा। गांववासियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। वे गाली-गलौच पर उतर आए। उन्होंने पथराव भी किया। सभा जमी नहीं। नानक उठे और शिष्य से बोले—चलो, आगे चलें। गांववासी अपनी सफलता पर खुश हुए। नानक वहां से प्रस्थान करते-करते बोले—‘मित्रो ! आवाद हो जाओ !’

उस गांव से चलकर नानक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां के लोगो ने हृदय विच्छाकर उनका स्वागत किया। गांव के सरपंच की एक सूचना से पूरा गांव वहां एकत्रित हो गया। उन्होंने शान्ति के साथ नानक का उपदेश सुना। उनका गुणानुवाद किया और उनको वहां ठहरने का अनुरोध किया। नानक वहां से विदा होते समय बोले—‘मित्रो ! आप लोग उजड़ जाओ !’

नानक के शिष्य कुछ समझे नहीं। वे असमजस में पड़ गए। उन्होंने पूछा—‘आपने अपने विरोधियों को आवाद होने और समर्थकों को उजड़ने की बात कैसे कही ?’ नानक ने शिष्यों की जिज्ञासा समाहित करते हुए कहा—‘मैंने उन नासमझ लोगो से कहा कि वे एक ही स्थान पर बस जाए, आवाद हो जाए। अन्यथा जहां कही जाएंगे, लोगो को बिगाड़ देंगे। इस गांव के लोग इतने भले हैं कि जहां जाएंगे, लोक-कल्याणकारी काम करेंगे। इस दृष्टि से इनको कहा कि ये बिखर जाए, पूरे देश में फैल जाए।’

सन्तों की अल्हड़ता उनकी बोली और व्यवहार दोनों से झलकती है। उनकी साधारण-सी बात भी समझने में कठिनाई होती है, तो जीवन और जगत् के गूढ़

रहस्यो को समझना कितना कठिन है, यह कल्पना ही की जा सकती है।

सज्जनता का खिताब नहीं मिलता

सन्तो का व्यक्तित्व असीम होता है। उस असीमता या विराटता को तोलने के लिए कोई वटखरे नहीं है। व्यक्ति स्वयं अपनी वृत्तियों की तुला पर तुल सकता है। उसकी वृत्तियों में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का उभार है या नहीं? वह किसी की प्रतिकूल हरकत को सहन कर सकता है या नहीं? वह अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार कर सकता है या नहीं? यदि उसे दुर्बलताओं का अहसास हो जाता है तो वह उनसे मुक्त होने का प्रयास करता है या नहीं? इन सब बिन्दुओं, कसौटियों पर जो खरा उतरता है, वह अपनी सन्तता को उजागर कर सकता है। अन्यथा सन्त बनने के लिए कोई सर्टीफिकेट तो मिलता नहीं है, जिसे दिखाकर सन्तपना प्रमाणित किया जा सके।

बादशाह लोगो को खिताब बहुत वाटता था। एक व्यक्ति उसके पास जाकर बोला—‘जहापनाह! आप मुझे सज्जनता का खिताब दीजिए।’ बादशाह ने कुछ क्षण सोचकर कहा—‘मैं बहुत सारे खिताब दे सकता हूँ, पर यह नहीं दे सकता।’ बादशाह के इस कथन से यह रहस्य खुलता है कि सज्जनता या साधना जैसी उपाधियाँ दी नहीं जा सकती। इन्हें तो भीतर से प्रकट करना होता है।

कोई व्यक्ति मेरे पास आकर कहे—‘मुझे साधु बना दें।’ मैं उसका मुडन कर सकता हूँ, उसे मुखवस्त्रिका, पछेवड़ी, रजोहरण आदि उपकरण दे सकता हूँ, शिक्षा दे सकता हूँ, अध्ययन करा सकता हूँ पर साधु कैसे बना सकता हूँ? साधु बनना व्यक्ति के अपने हाथ की बात है। वह स्वयं ही होता है अपने भाग्य का विधाता। उसकी अपनी मानसिकता नहीं है, तैयारी नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है तो दूसरा कोई क्या कर सकता है?

योगो भवति दुःखहा

सन्त योगी होता है। उसकी चर्या व्यवस्थित होती है। उसका आहार-विहार संयत होता है, कर्म में उसका पुरुषार्थ संयत होता है, उसका सोना और जागना संयत होता है। संयम में भावित व्यक्ति की योग-साधना उसके दुःखों का नाश करती है। गीता का श्लोक है—

युक्ताहारविहारस्य, युक्तचेष्टस्य कर्मसु।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥

संयम न हो तो कितनी ही यौगिक क्रियाएँ की जाएँ, कितने ही अनुष्ठान किए जाएँ, कितना ही तप तपा जाएँ, कितना ही जप किया जाएँ, कितना ही स्वाध्याय

किया जाए और कितना ही भ्रमण किया जाए, दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। दुख-मुक्ति का एकमात्र उपाय है सयम। सयम का अर्थ है जागरूकता। जागरूकता का सम्बन्ध है अन्तर्मुखता से। अन्तर्मुखी या जागरूक व्यक्ति कभी प्रमाद नहीं करते। इसी दृष्टि से कहा गया है कि जो मुनि है, ज्ञानी है, वह सोता हुआ भी जागृत रहता है।

१६. मूल पूंजी की सुरक्षा का उपाय

यह जगन् द्वन्द्वात्मक है। इसमें विरोधी और अविरोधी अनेक युगल हैं। क्रोध और क्षमा, अभिमान और विनम्रता, माया और सरलता, हिंसा और अहिंसा, करुणा और क्रूरता, संतोष और असतोष आदि ऐसे द्वन्द्व हैं, जिनको विरोधी माना जाता है। विरोधी होने के कारण इनके सहअस्तित्व में भी विश्वास नहीं होता। पर स्याद्वाद एक ऐसा तत्त्व है, जो विरोध में भी अविरोध का प्रतिपादन कर देता है। साप और नेवला, विल्ली और चूहा जन्मजात शत्रु हैं। ये कभी एक साथ नहीं रह सकते। किन्तु व्याकरण के सूत्र 'नित्यवैरिणाम्' ने इनको एकत्व में बांध दिया। यह अपेक्षाभेद की दृष्टि है। इस सापेक्ष दृष्टि से किसी भी स्थिति में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।

सुख का स्रोत है सन्तोष

संतोष एक जीवन-मूल्य है। इसे सुख का हेतु माना गया है। असतोष को दुःख का मर्जक स्वीकार किया गया है। योगशास्त्र का एक श्लोक है—

असंतोषवत्. सौख्यं क्व शक्रस्य क्व चक्रिण ।

जन्तो. सन्तोषभाजो यदभयस्येव जायते ॥

स्वर्ग का इन्द्र और चक्रवर्ती सम्राट् भी यदि सतुष्ट नहीं हैं तो उनको वैसा सुख नहीं मिलेगा, जैसा सतोष रखने वाले को मिलता है। ग्रन्थकार ने यहां उदाहरण के रूप में सम्राट् श्रेणिक के पुत्र और महामात्य अभय को प्रस्तुत किया है।

अभयकुमार विलक्षण व्यक्ति था। किसी भी स्थिति में वह आतुर और असंतुलित नहीं होता था। सम्राट् श्रेणिक जल्दवाजी में कोई गलत निर्णय ले लेते, अभयकुमार उसे भी सुधार देता था। वह कर्तव्य के प्रति समर्पित था। एक ओर राजकुमार, दूसरी ओर महामात्य। फिर भी सादा और सहज जीवन। अभयकुमार की भांति संतोष से जीने वाले व्यक्ति को जिस अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है,

उसकी तुलना में ससार के सब सुख अकिंचित्कर हैं। अमय को आदर्श मानकर चलने वाले सतोप में ही सुख का अनुभव करते हैं।

झूठी महत्त्वाकांक्षा में सुख कहाँ

असतोप निषेधात्मक भाव है। बहुत कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाने का मनोभाव व्यक्ति को दिनरात उद्वेलित करता है। राजा रावण के पास किस वस्तु की कमी थी। बहुत बड़ा साम्राज्य था। बहुत बड़ी सेना थी। पर वह सतुष्ट नहीं था। अपने अन्त पुर से उसको सतोप नहीं था। अन्यथा वह सीता का अपहरण क्यों करता ?

मनुष्य की आकांक्षाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि वह कहीं रुकता नहीं है। उसमें कोई क्षमता हो या नहीं, वह नाम चाहता है, यश चाहता है। ठाकुर साहब कहीं जा रहे थे। मार्ग में चौधरी उनके साथ हो गया। उसने पूछा—‘ठाकुर साहब ! आपका नाम क्या है ?’ वे बोले—‘केसरीसिंह ।’ नाम सुनकर चौधरी चौंका। उसने सोचा—‘ये मुझे डराने के लिए ऐसा नाम बता रहे हैं। पर मैं डरूंगा नहीं। यदि इन्होंने मेरा नाम पूछा तो मैं भी लम्बा-चौड़ा नाम बताऊंगा ।’ उसने मन-ही-मन अपना नाम सोच लिया और प्रतीक्षा करने लगा कि कब ठाकुर साहब नाम पूछें और कब वह बताएँ।

ठाकुर साहब ने कुछ पूछा नहीं तो चौधरी बोला—‘ठाकुर साहब ! आपने मेरा नाम नहीं पूछा ?’ ठाकुर साहब ने कहा—‘बता भाई ! क्या नाम है तेरा ?’ चौधरी बोला—‘मेरा नाम है—नौ नाहर, बारह चीते, दो मारणी गाय के सींग, दो ओड़ी बिच्छू ।’ ठाकुर साहब को नाम सुनकर हसी आ गई। पर उन्हें कुछ लेना-देना तो था नहीं। वे चलते रहे। उधर चौधरी अपना नाम बताकर खुश हो रहा था।

ठाकुर और चौधरी साथ-साथ चल रहे थे। आगे नदी आ गई। ठाकुर तैरना जानते थे। वे चले और गहरा पानी आया तो तैर कर नदी पार कर गए। चौधरी कुछ दूर तक चला। पानी अधिक आने पर वह चल नहीं सका। तैरना उसने कभी सीखा नहीं था। पैर लडखडाने लगे तो वह चिल्लाया—‘ठाकुर साहब ! बचाओ ।’ ठाकुर बोले—‘मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। तुम तो नौ नाहर और बारह चीते हो। मुझे बचा जाओ तो ।’ चौधरी की सिट्ठी-पिट्ठी गुम हो गई। वह रुआसा होकर बोला—‘यह मेरा नाम नहीं है। मैं आपमें झूठ बोला था ।’ ठाकुर ने पूछा—‘क्या नाम है तुम्हारा ?’ वह बोला—‘मेरा नाम तो पिसकण है ।’ ठाकुर साहब ने उसके पास पहुँचकर उसे बचाया। उसको भीख देते हुए उन्होंने कहा—

‘मूर्ख । नाम बढ़ा करने से क्या होता है ? काम करना सीखो । काम बढ़ा होगा तो नाम अपने आप हो जाएगा ।’

असंतोष भी मूल्यवान् है

असंतोष व्यक्ति को दुःखी ही नहीं बनाता, पतन के गर्त में भी धकेल देता है । पर यह तथ्य सब जगह समान रूप से लागू नहीं होता । कहीं असंतोष से विकास में बाधा आती है तो कहीं संतोष भी प्रगति में अवरोध उपस्थित करता है । असंतुष्टो द्विजो नष्ट संतुष्टश्चापि पार्थिवः—ब्राह्मण असंतोष के कारण वरवाद होता है और राजा संतुष्ट होकर अपना अहित करता है । इस दृष्टि से संतोष और असंतोष—दोनों का सापेक्ष मूल्य है ।

शिक्षा के क्षेत्र में असंतोष बहुत काम का है । विद्यार्थी जिस विन्दु पर अपने ज्ञान से संतुष्ट होता है, विकास का द्वार वही बन्द हो जाता है । कलाकार संतुष्ट होकर अपनी कला को नया निखार देना भूल जाता है । साधनारत साधु संतुष्ट होकर साधना की भूमिकाओं का मार्ग बन्द कर लेता है । लेखक और कवि जिस दिन अपनी रचनाओं में संतोष कर लेते हैं, उनके लेखन और कवित्व को जंग लग जाता है । इन सब स्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि विकास के उपलब्ध अवसरों से संतुष्ट न होने वाला व्यक्ति ही कीर्तिमान स्थापित करता है । जो यह समझता है कि उसने सब कुछ पा लिया, उसके पुरुषार्थ की ज्योति मंद हो जाती है ।

विकास, ह्रास और मूल स्थिति

विकास की बात सबको प्रिय लगती है । सारा संसार विकास की दौड़ में हिस्सा ले रहा है । हर राष्ट्र का यह सपना होता है कि वह विकास के चरम शिखर पर पहुँच जाए । शिखर तक पहुँचने की बात किसी के लिए संभव हो या नहीं, अपनी मूल स्थिति की सुरक्षा भी सफलता का एक पड़ाव है । विकास के नाम पर मूल पूजा को खोने वालों की गणना मूढ लोगों में की जाती है । उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है—

जहा य तिन्नि वणिया मूलं धेत्तूण निग्गया ।
एगोऽत्थ लहई लाह एगो मूलेण आगओ ॥
एगो मूलं पि हारित्ता आगओ तत्थ वाणिओ ।
ववहारे उवमा एसा एवं धम्मे वियाणह ॥

तीन व्यापारी अपने घर से पूजा लेकर चले । एक व्यापारी ने पूजा बढ़ाई । दूसरे ने मूल पूजा सुरक्षित रखी । तीसरा व्यापारी मूल पूजा गवाकर घर लौटा ।

यह एक प्रतीक है व्यवहार के घरातल पर। धर्म के क्षेत्र में अनुचितन किया जाए तो वहा भी तीन प्रकार की स्थितिया बनती है—मनुष्य जन्म मूल पूजी है। देवगति लाभ है। नरक तथा तिर्यंच योनि में उत्पन्न होना मूल को खोना है। मनुष्य, मनुष्य बना रहे यह मूल की सुरक्षा है। कोई विकास नहीं कर सके तो कम में कम मूल की सुरक्षा अवश्य करे। मनुष्य जन्म पाकर मानवीय मूल्यों की उपेक्षा करने वाला अपनी मूल पूजी की उपेक्षा करता है, इस बात को ध्यान में रखकर मनुष्यता के गौरव को सुरक्षित रखना आवश्यक है।

विकास की ओट में पलता है विनाश

बहुत बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य बात करता है विकास को पर गति करता है ह्रास की ओर। यह दोहरी मार है। इसे झेलना अधिक कठिन होता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में मनुष्य सपना देखता है अभूतपूर्व विकास का। किन्तु यह विकास उसके लिए घातक प्रमाणित हो रहा है। चींटियों के पख निकलते हैं। देखने वाले को लगता है कि वह उनका विकास है। पर वास्तव में वह उनकी मौत का पैगाम है। कहा भी जाता है—

पखाली कीड़ी तणां।

मूआ में दिन जाय ॥

मनुष्य ने यात्रिक दासता स्वीकार कर अपने चारों ओर मौत के साए खड़े कर लिये हैं। जितना विकास, दुर्घटनाओं का उतना ही अधिक खतरा। खतरों में भरी जीवन की वादियों में मनुष्य सतुष्ट कैसे हो सकता है? जो लोग साधनसम्पन्न हैं, वे विलासिता की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं और जो अभाव में पीड़ित हैं, वे क्रूर बनते जा रहे हैं। क्रूरता और विलासिता मानव जाति के माथे पर कलक है। जब तक इस कलक को नहीं धोया गया, मनुष्य की दिशा नहीं बदल सकेगी। मेरा परामर्श यह है कि आधुनिक विकास के नाम पर विनाश के जो साधन विकसित किए जा रहे हैं, एक बार उन सबको गौण करके मनुष्य अपनी मूल स्थिति की सुरक्षा के लिए जागरूक रहे, मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्न करे और विलासिता एवं क्रूरता के जनक अमृतोप की लगाम अपने हाथ में ले सके तो मानव जाति को त्राण मिल सकता है।

२०. भोगातीत चेतना का विकास

चेतना के दो रूप हैं—भोगवादी और भोगातीत । भोगवादी चेतना पदार्थाभिमुख होती है । अधिक-से-अधिक पदार्थों का उत्पादन, संग्रह और उपभोग । इसी धरती पर फलती-फूलती है उपभोगवादी सस्कृति । पदार्थ का भोग एक बात है और पदार्थ को ही सब कुछ मान लेना एक दूसरी बात है । एक समय था, जब मनुष्य के जीवन का आधार था समय । वह बहुत थोड़े साधनों से अपना काम चला लेता था । समय का सिद्धांत गौण हुआ । आवश्यकताओं का विस्तार हुआ । आकाक्षाओं का जाल बिछा । उपभोग्य पदार्थों में वृद्धि हुई । मनुष्य की भोगवादी चेतना वहीं अटक गई । उसे पदार्थ की पकड़ से मुक्त होने का मौका नहीं मिला । भोगवादी चेतना ने पदार्थों को बढ़ाया और पदार्थों ने चेतना को बाध लिया । चेतना की तेजस्विता कम हुई । भोगवादी मूल्य प्रतिष्ठित हो गए । समस्या का मूल सूत्र यही है ।

भोग कौन करता है ?

चेतना और भोगवादी, इन दो शब्दों का एक साथ प्रयोग संदेह खड़ा करता है कि चेतना भोग करती है क्या ? इस प्रश्न के उत्तर में प्रतिप्रश्न उठता है कि चेतना भोग नहीं करती तो क्या अचेतन भोग करता है ? क्या किसी ने अचेतन को भोग करते हुए देखा है ? इस सच्चाई को हमें नहीं भूलना है कि चेतना के अनेक स्तर होते हैं । वीतराग चेतन है तो सराग व्यक्ति भी चेतन है । मिद्ध चेतन है तो अव्यवहार राशि का जीव भी चेतन है । भोग छोड़ने वाला चेतन है तो भोगों में आसक्त रहने वाला भी चेतन है । इसी दृष्टि में आयारो में कहा गया है—
'भोगामेव अणुसोयंति'—अजितेन्द्रिय पुरुष भोग के विषय में ही सोचते रहते हैं । यह भोगासक्ति उन मनुष्यों के होती है, जो भोग के परिणाम को नहीं जानते ।

भोगासक्त मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है । विपरीत बुद्धि पतन के लिए मार्ग खोल देती है । जो बुद्धि मनुष्य के विकास का साधन बनती है, वही

ह्लास में निमित्त बन जाती है। जिससे निर्माण होता है, उसी से ध्वस हो जाता है। खाना-पीना, लेटना-वैठना, सुनना-सुनाना कौन नहीं करते? क्या वीतराग भोजन नहीं करते हैं? क्या वे लेटते नहीं हैं? क्या किसी की बात नहीं सुनते? श्वेताम्बर आगमों के अनुसार वीतराग भी आहार करते हैं। दिगम्बर परम्परा केवलज्ञानी के भोजन की बात स्वीकार नहीं करती। केवली के विना भी साधु अनेक श्रेणियों में विभक्त होते हैं। प्रमादी भी साधु होते हैं, अप्रमादी भी साधु होते हैं। वे सब भोजन करते हैं। पर उनका खाना भोग नहीं है।

जितना भोग, उतना ससार

हमारे सामने दो दृष्टियाँ हैं—निश्चय और व्यवहार। व्यवहार में भोजन को ही भोग मान लिया जाता है। निश्चय दृष्टि के अनुसार भोजन भोग नहीं है। भोग है भोजन के प्रति होने वाली आसक्ति। जिस व्यक्ति में आसक्ति होती है, वह भोगी है। इसका फलित यह है कि भोगी भोग कर सकता है। अभोगी कभी भोग नहीं करता। 'भोगी भमइ ससारे'—चूँकि भोगी भोग करता है, इसलिए ससार में परिभ्रमण भी वही करता है। भोग छूटते ही ससार छूट जाता है। जितना भोग, उतना ससार। जितना अभोग, उतना मोक्ष। इस सिद्धांत को समझकर व्यक्ति आसक्ति से ऊपर उठे, ज्ञाता-द्वष्टा भाव का विकास करे, तो वह अपने ससार भ्रमण की सीमा कर सकता है।

कुछ लोग कहते हैं कि भोगी भटकता है तो भोग को छोड़ दिया जाए। यह बात कहने में जितनी सरल है, करने में उतनी ही कठिन है। सब लोग भोग से उपरत हो भी नहीं सकते। अपेक्षा एक ही है कि भोग के साथ अभोग को भी ध्यान में रखा जाए। जहाँ अभोग की विस्मृति होती है, कठिनाई वही बढ़ती है।

जितना भोग उतनी तृप्ति—यह धारणा व्यक्ति को भोगाभिमुख बनाती है। आज भोग की प्रचुर सामग्री सुलभ है। भोगप्रधान वातावरण है। अखबार, टी० वी०, रेडियो, सिनेमा आदि में भोग की चर्चा है। आपसी सवादों का सिलसिला भी भोग के आधार पर चलता है। ऐसी स्थिति में अभोग की ओर किसी का ध्यान भी कैसे जाएगा? लगता है, भोगवादी मनोवृत्ति की बीमारी लाइलाज होती जा रही है।

जहर-मिश्रित छाछ प्रभावहीन

मानसिकता समस्या का मूल है। एक व्यक्ति जहर पीता है और मरता नहीं। जहर की मानसिकता निर्मित हो जाए तो तत्काल मृत्यु हो जाती है। इस तथ्य की पुष्टि एक कहानी से होती है—कुछ राहगीर एक छोटे भोजनालय में भोजन करने ठहरे। उन्होंने भोजन किया। तब तक साझा धिर आई। वे रात्रिविश्राम के लिए

वही ठहर गए । वह भोजनालय एक बुढ़िया चलाती थी । वह राहगीरो को पैसे लेकर भोजन खिलाती । उसकी मनुहार में इतनी मिठास होती कि एक बार वहा भोजन करने वाले राही लौटते समय वही आते ।

राहगीर भोजन कर विश्राम कर रहे थे । उनमें से एक बोला—‘मा ! सुबह हमे यहां से जल्दी जाना है, इसलिए भोजन नहीं करेंगे ।’ बुढ़िया ने कहा—‘मैं तुमको भूखे पेट बिदा नहीं करूंगी । भोजन नहीं करना हो तो ठण्डी-मीठी छाछ पीते जाना ।’ बुढ़िया उस दिन जल्दी उठी । उसने छाछ बनाई और एक-एक प्याला भरकर उनको पिला दिया । मा-सी ममतामयी बुढ़िया के हाथ से छाछ पीकर वे मुह-अधरे वहा से बिदा हो गए ।

दिन चढ़ने के बाद बुढ़िया छाछ की हड्डिया के पास आई । उसने देखा कि छाछ का रंग कुछ लाल है । वह चौंकी । उसने ध्यान दिया । छाछ में काला नाग मथा हुआ था । इस दृश्य को देखते ही वह दुःखी हो गई । उसकी आंखों के सामने उन राहगीरो के चेहरे घूमने लगे, जो घण्टा-भर पहले वह छाछ पीकर गए थे । न जाने वे चारे किस प्रांत से आए थे । कितनी उमर्गें लेकर आए थे । उनके माता-पिता की आकाक्षाओं के एकमात्र केन्द्र वे ही होंगे । उन पर क्या बीतेगी ? उनको कहा जाना है, यह भी नहीं पूछा । अन्यथा किसी को भेजकर उनकी खोज-खबर ले लेती । अब क्या करू ? यह सारा पाप मेरे सिर पर आएगा—इस प्रकार सोचती-सोचती बुढ़िया रोने लगी ।

जहर की स्मृति से मौत

दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते । कई वर्षों बाद अर्थोपार्जन के लिए गए वे राहगीर लौटे । उन्होंने एक समय का पडाव बुढ़िया के पास करने का चिन्तन किया । वे आए और बोले—‘माजी ! हमे पहचाना या नहीं ?’ बुढ़िया ने कहा—‘मुझे तुम सब अपने लगते हो । पर पहचानू किसे-किसे ? यहा तो प्रतिदिन नये-नये चेहरे आते रहते हैं ।’

राहगीरो ने वर्षों पहले की घटना को कुरेदते हुए कहा—‘माजी ! तुमने हमको जाते-जाते छाछ पिलाई थी ।’ छाछ का नाम सुनते ही बुढ़िया चौंककर बोली—‘क्या कहा ? अच्छा हुआ, तुम सब जीवित आ गए ।’ बुढ़िया की बात ने उनको आश्चर्य में डाल दिया । उन्होंने पूछा—‘क्या हुआ, मा ? हम तो कुछ समझे नहीं ।’ बुढ़िया बोली—‘जाने दो ।’ राहगीरो की उत्सुकता बढ़ी । उन्होंने आग्रह किया । बुढ़िया ने जहर मिश्रित छाछ पिलाने की घटना सुना दी ।

जहर पीने की बात सुनते ही उनके मुख से निकला—‘हे भगवान ! यह बात हुई ।’ वस, उसी समय जहर ने प्रभाव दिखाना शुरू किया । देखते-देखते वे सब वही ढेर हो गए । बुढ़िया की परेशानी और अधिक बढ़ गई ।

आदमी बधा है या गाय

दुनिया विचित्र है। जो लोग जहर पीने से नहीं मरे, वे उसकी स्मृतिमात्र से मर गए। यही बात भोगवादी चेतना की है। भोग से व्यक्ति का पतन नहीं होता है, पर भोग के प्रति होने वाली आसक्ति उसकी विवेक-चेतना को समाप्त कर देती है। इस दृष्टि से कहा जाता है, मनुष्य आसक्ति से बचे। मनुष्य स्वयं भी चाहता है कि आसक्ति उस पर हावी न हो। पर वह करे भी क्या? उसका मन इतना दुर्बल है कि वह समझाने पर भी नहीं समझता। मन के पीछे व्यक्ति स्वयं कमजोर हो जाता है।

एक आदमी गाय को बाधकर ले जा रहा था। उधर से एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ आ रहा था। उसने शिष्यों से पूछा—‘इस गाय को आदमी ने बाधा है या आदमी ने गाय को बाधा है?’ शिष्य बोले—‘गुरुदेव। यह तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि आदमी गाय को बाधकर ले जा रहा है।’ गुरु ने दूसरी बार पूछा—‘यह गाय रस्ती तुड़ाकर भागे तो इसके पीछे आदमी भागेगा अथवा आदमी रस्ती छोड़कर भागे तो उसके पीछे गाय भागेगी?’ शिष्य बोले—‘गुरुदेव। गाय आदमी के पीछे नहीं भागेगी। गाय के पीछे आदमी भागेगा।’

गुरु ने शिष्यों को प्रतिबोध देते हुए कहा—स्थूल रूप से ऐसा लगता है मानो गाय बधी हुई है। उसे आदमी ले जा रहा है। पर सूक्ष्म दृष्टि विलकुल भिन्न सूचना देती है। उसके अनुसार गाय कहीं भी बधी हुई नहीं है। मनुष्य अपनी आसक्ति की डोर से गाय के साथ बधा हुआ है। यही कारण है, जहा गाय जाएगी, मनुष्य को जाना होगा।

मन की उछलकूद

यही हालात मानवीय चेतना का है। वह भोग के साथ इतनी बध गई है कि उसका स्वतन्त्र अस्तित्व दृष्टिगोचर ही नहीं होता। शक्तिसम्पन्न होने पर भी मनुष्य को मन के पीछे भटकना पड़ता है। मन की इस उछलकूद से दुःखी होकर मनुष्य गाता है—

मनवा । किण विध तुझ समझाऊ,

क्यू कर तुझ पर काबू पाऊ,

छिन-छिन ध्यान लगाऊ ॥

घर को दुश्मन है घर फाडू,

क्यू कर अपनी जाघ उघाडू ।

आ उलझन सुलझाऊ,

कुण-सो पथ अपनाऊ ॥

चुपके अन्दर ले चिमठायो,

नरम-गरम वण बहु समझायो ।

पर कोई असर न पाऊं ॥

एगे जिये जिया पंच प्रमाणं,

सच्चं जो सहस्सं सहस्साणं,

अव सन्देह न ल्याऊं ॥

मन को प्रशिक्षित या नियन्त्रित करके ही मनुष्य भोगामक्ति के अभिशाप से मुक्त हो सकता है। जब तक मन मुट्ठी में नहीं आया, आसक्ति और अनासक्ति की चर्चा कोई विशेष परिणाम नहीं लाएगी। मन वश में हो जाए तो मनुष्य किसी प्रकार की अतिरिक्तता को स्वीकार नहीं करता।

मैं अतिरिक्तता नहीं चाहता

गांधीजी के आश्रम में सयुक्त रसोईघर था। वहाँ लगभग दो सौ स्त्री-पुरुष भोजन करते थे। एक पारी में इतने लोग एक साथ बैठकर खा सकें, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। भोजन करने वालों और परोसने वालों के लिए निश्चित समय पर घण्टी बजती। ठीक समय पर पहुँचते, वे सम्मिलित हो जाते। विलम्ब होने पर बाहर बैठ प्रतीक्षा करनी होती। गांधीजी प्रतिदिन समय पर पहुँच जाते। एक दिन उन्हें किसी काम से विलम्ब हो गया। घण्टी बजाने वाले ने उनकी प्रतीक्षा की। उनको आते देख उसने घण्टी बजाई।

गांधीजी को पता लगा कि उनके कारण घण्टी देरी से बजी। उन्होंने तत्काल घण्टी बजाने वाले को बुलाया और घण्टी देरी से बजाने का कारण पूछा। उसने कहा—‘आप नहीं आए थे, इसलिए मैंने घण्टी देरी से बजाई।’ गांधीजी यह सुन बोले—‘मेरे लिए कितने लोगों का समय बिगाड़ा। मैं इस अतिरिक्तता को पसंद नहीं करता। यदि मैं विलम्ब से आऊँ तो मुझे बाहर बैठ प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण कोई भी व्यवस्था इधर-उधर हो।’ आश्रमवासी गांधी के प्रति नत हो गए। आश्रम के सर्वोच्च व्यक्ति व्यवस्था के प्रति जागरूक रहकर ही आश्रमवासियों को सक्रिय शिक्षण दे सकते हैं। गांधीजी का जीवन इस दृष्टि से उदाहरण है।

संसार उनका दास बन जाता है

कर्त्तव्य के प्रति जागरूकता और सम्मान के प्रति निस्पृहता का भाव उन व्यक्तियों में जागता है, जो भोगातीत चेतना के विक्रम की दिशा में प्रस्थित हो जाते हैं। भोगवादी चेतना मनुष्य की इच्छाओं को निरकुश बना देती है। उसके कारण आशाओं का जाल उलझता जाता है। अध्यात्म की दृष्टि यह है कि आशा और

आकाश की दासता स्वीकार करने वाले लोगो को सदा दूसरो के अधीन रहना पडता है । कहा भी जाता है—

आशाया ये दासास्ते दासा सर्वलोकस्य ।

आशा दासी येषा तेषा दासायते लोक ॥

जो लोग आशा के दास है, वे समूचे लोक के दाम बन जाते हैं । जो लोग आशा को अपनी दासी बना लेते हैं, सारा समार उनका दास हो जाता है ।

भारतवर्ष की सस्कृति त्याग और अध्यात्म को मूल्य देने वाली सस्कृति है । इस सस्कृति मे आस्था रखने वाले लोग त्याग की महिमा से परिचित है । वे जानते है कि मनुष्य के पास भौतिक माधन-सामग्री हो या नही, वे उसकी आशा से बचे रहते है । प्राप्त की मूर्च्छा और अप्राप्त की आकाक्षा—इन दो तटो के बीच आशा नदी प्रवाहित होती है । इन तटबन्धो को तोडकर आशा के प्रवाह को दिशान्तरित करने से, पदार्थ की अभिमुखता छोडकर अध्यात्मोन्मुख बनने से भोगातीत चेतना का विकास हो सकता है । भौतिक युग मे भोगातीत चेतना के विकास का रास्ता कठिन हो सकता है । पर वह रास्ता उपलब्ध कर लिया जाए तो मजिल तक पहुचने मे समय नही लगता ।

२१. अपरिग्रह! परमो धर्म!

अहिंसा और अपरिग्रह जैन जीवन-शैली के महत्त्वपूर्ण घटक हैं। 'अहिंसा परमो धर्म' इस घोष को बार-बार दोहराया जाता है। पर इसके साथ अपरिग्रह परमो धर्म की बात नहीं जुड़ेगी, तब तक अधूरापन रहेगा। भगवान् महावीर ने इन दोनों का निरूपण किया। पर पता नहीं, कब और क्यों अपरिग्रह की बात श्रुत हो गई, गौण हो गई। यही कारण है कि जैन लोगो के मन में हिंसा के प्रति जितनी ग्लानि है, परिग्रह के प्रति नहीं है। अनजान में चीटी भी मर जाती है तो उसकी आलोचना करने की परम्परा है। कोई चिड़िया, चूहा या कबूतर मर जाए तो उसका प्रायश्चित्त स्वीकार किए बिना चैन नहीं मिलता। किन्तु परिग्रह कितना ही बढ़ जाए, ममकार का विस्तार होता जाए, उसके लिए प्रायश्चित्त नहीं लिया जाता। यह धारणा भी नहीं है कि 'परिग्रह' से पाप होता है। तब उसकी विशोधि कैसे होगी? इस स्थिति में अपरिग्रह की चेतना का विकास कैसे होगा?

दो स्थानों को छोड़े बिना बोधि नहीं मिलती

स्थानाग मूत्र में बताया गया है कि दो स्थानों को जाने बिना और छोड़े बिना आत्मा केवल-प्रज्ञप्त धर्म को नहीं सुन पाता, विशुद्ध बोधि का अनुभव नहीं कर पाता, मुड़ होकर, घर को छोड़कर संपूर्ण अनागरिता को नहीं पाता, संपूर्ण ब्रह्मचर्यवास को प्राप्त नहीं करता, संपूर्ण संवर के द्वारा सवृत नहीं होता और विशुद्ध आभिनिवोधिक ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान एवं केवलज्ञान को प्राप्त नहीं करता। वे दो स्थान हैं—आरंभ और परिग्रह। जैनधर्म में आस्थाशील लोग भी जब भगवान् महावीर के सिद्धान्तों को आघात पकड़ेंगे, तो दूसरे लोग उन पर पूरा ध्यान कैसे देंगे?

अणुव्रत मिशन को लेकर हम लोग दिल्ली पहुँचे। वहाँ राजघाट पर विनोबाजी के साथ हमारी मुलाकात हुई। उस प्रथम मुलाकात में हमने लगभग

एक घटा बात की। बातलाप के प्रसंग में विनोवाजी ने कहा—‘जैन लोगो ने अहिंसा पर जितना ध्यान दिया, उतना सत्य और अपरिग्रह पर नहीं दिया।’ मैंने उनको समझाने का प्रयास किया। पांच महाव्रतो में सत्य और अपरिग्रहको उतना ही स्थान मिलने की बात बताई। किन्तु उनको सतोष नहीं हुआ। वे बोले—‘साधु के लिए महाव्रतो में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह आदि सबका समावेश है। पर गृहस्थ अनुयायियों के जीवन में ये नहीं उतरे हैं।’

साधु और गृहस्थ की आचार-सहिता एक जैसी नहीं हो सकती, यह बात सच है। किन्तु भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित धार्मिक मूल्यों का एक सीमा तक भी पालन न हो तो वे गृहस्थ धार्मिक कैसे हो सकते हैं? अनुयायी होने और धार्मिक होने में बहुत बड़ा अन्तर है। अनुयायी कोई भी हो सकता है। धार्मिक होने के लिए सिद्धान्तों को आचरण में उतारना आवश्यक है। सब श्रावक एक समान नहीं होते। फिर भी यह निश्चित है कि अहिंसा की तरह सत्य और अपरिग्रह की बात पर भी पूरा ध्यान दिया जाता तो धार्मिकों की स्थिति आज से बहुत भिन्न होती।

छूरी का काम करती है कलम

वह धार्मिक कैसा धार्मिक है, जो सामायिक करता है, पोषधोषवास करता है, पानी छानकर पीता है, पर व्यवसाय में ग्राहकों के गले पर छूरी चलाने में सकोच नहीं करता।

सेठ अपनी दुकान में बैठा काम कर रहा था। वहाँ एक किसान आया। सेठ उसके साथ लेन-देन सम्बन्धी बात करने लगा। सेठ के कान में कलम टगी थी। अचानक वह नीचे गिर गई। किसान बोला—‘सेठ साहब! आपकी छूरी गिर गई।’ यह बात सुन उत्तेजित होकर सेठ ने कहा—‘तुम ग्रामीण लोग कुछ भी नहीं जानते। मैं धार्मिक हूँ। छूरी को रखना तो दूर, मैं हाथ भी नहीं लगाता। कहा है छूरी?’ ग्रामीण ने कलम की ओर संकेत किया। सेठ ने कहा—‘यह तो कलम है। तुम इसे छूरी कैसे कहते हो?’ ग्रामीण भोलेपन के साथ बोला—‘आप इसे कलम कहते हैं क्या? मैं तो इसी को छूरी मानता हूँ। आप हमारे गले पर तो इसे ही चलाते हैं।’

व्यवसाय के क्षेत्र में जैन श्रावक अपनी विशेष पहचान बनाए और प्रामाणिकता की दृष्टि से साख जमाए, यह नितान्त अपेक्षित है। श्रावकों के आचार में रही शिथिलता की जिम्मेदारी हम साधुओं पर भी आती है। संभव है, हम उन्हें अच्छे ढंग से समझा नहीं सके। हिंसा और परिग्रह की हेयता समान रूप से उनके गले नहीं उतार सके। अब भी इस अवघट में कोई नुनियोजित प्रयत्न हो ताकि जैन श्रावक शोषण और अतिसग्रह की वृत्ति से छुटकारा पा सके।

परिग्रह के साथ हिंसा की नियामकता

जैन श्रावक अहिंसा को समझते हैं और हिंसा के नाम से कापते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि वे पूर्णतः अहिंसक होते हैं। वे जीविका के लिए हिंसा करते हैं। इसी प्रकार सुरक्षा के लिए उन्हें हथियार भी उठाना पड़ता है। इस सन्दर्भ में अनेक लोग भ्रान्त हैं। ईस्वी सन् १९६५ में हम दिल्ली में चातुर्मास बिता रहे थे। उस समय पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। दोनों देशों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। उन दिनों दिल्ली युनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हमारे पास आए और बोले—‘हिन्दुस्तान-पाकिस्तान में जग हो रहा है। राष्ट्र पर बहुत बड़ा सकट आ गया है। इस समय जैन लोग क्या करेंगे? वे शस्त्र नहीं उठा सकते, हिंसा नहीं कर सकते।’

मैंने प्रोफेसर से पूछा—‘जैन लोग शस्त्र क्यों नहीं उठा सकते?’ वे बोले—‘क्या आप उन्हें शस्त्र उठाने की आज्ञा देंगे?’ मैंने कहा—‘मैं आज्ञा दूँ या नहीं, वे हथियार क्यों नहीं उठाएंगे? क्या उनके बाल-बच्चे नहीं हैं? क्या उनका कोई देश नहीं है? देश में रहने वाला हर व्यक्ति सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों से बंधा हुआ है। वह दायित्व से उदासीन कैसे हो सकता है? आप तो प्रोफेसर हैं, पढ़े-लिखे हैं। क्या आप इतिहास नहीं जानते? हमारे देश के अनेक सेनापति जैन हुए हैं। उन्होंने बड़े-बड़े युद्ध लड़े हैं।’

मैंने अपनी बात को दार्शनिक परिवेश में प्रस्तुति देते हुए कहा—‘एक वस्त्र के दो छोर हैं। एक छोर है हिंसा और दूसरा छोर है परिग्रह। व्यक्ति एक छोर को पकड़कर रखना चाहे और दूसरे छोर को छोड़ना चाहे, यह कभी संभव नहीं है। वह परिग्रह बढ़ाता रहे और हिंसा से उपरत रहे, यह हो नहीं सकता। परिग्रह के साथ हिंसा की नियामकता है। पर ससार की विचित्रता है कि वह इस सत्य को सुन नहीं सकता, पचा नहीं सकता।’

सत्य को सहना कठिन होता है

स्वर्गीय पूज्य गुरुदेव एक कहानी कहा करते थे। उसका निष्कर्ष है—‘साच बोल्यां मां मारै।’ पूरी कहानी इस प्रकार है—एक महिला, जिसका पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, अपने इकलौते पुत्र के साथ रहती थी। वह अपने पुत्र को पास बिठा उसका सिर सहलाती हुई उसे सीख देती—‘बेटा! सदा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना। जो सच बोलता है, उसका विश्वास होता है, उसी की इज्जत होती है। तेरे पापा सदा सत्य बोलते थे। इसी कारण उनको सब मानते थे। तू भी अपने पिता के पदचिह्नो पर चलना।’

लडका समझदार था। उसने बहुत बार अपनी मा की यह शिक्षा सुनी।

एक दिन वह बोला—‘मा ! तुम्हारा कहना ठीक है । पर सच बोलना बहुत कठिन है । मा भी सचाई को सहन नहीं कर पाती, औरो की तो बात ही क्या ? मैं अभी सच बोलू तो तुम ही मुझे डाटोगी ।’

महिला ने अपने पुत्र को दुलारते हुए कहा—‘बेटा ! यह कैसे हो सकता है, मुझे तो झूठ से नफरत है । इसीलिए मैं तुझे बार-बार सच बोलने के लिए कहती हूँ ।’ लडका कुछ सोचकर बोला—‘मा ! मैं सच-सच कह दूँ ।’ महिला ने कहा—‘बेटा ! तू डरता क्यों है ? बोल, क्या कहना चाहता है ?’

लडका साहस कर बोला—‘मा ! एक बात बता, पिताजी तो चल बसे, अब तुम यह श्रृंगार किसके लिए करती हो ? हमारे पड़ोस में रहने वाली चाचीजी तो अकलजी की मौत के बाद कभी अच्छे कपड़े भी नहीं पहनती हैं ।’ पुत्र की बात सुनते ही महिला ने अपना तेवर बदल लिया । वह हाथ में झाड़ू लेकर आई । पुत्र को डाटते हुए उसने कहा—‘शर्म नहीं आती, तुझे अटसट बोलते । निकल जा मेरे घर से ।’ मा, गुस्से में झाड़ू में मार न दे, यह सोच लडका उठकर भागा । वह जाते-जाते कह गया—‘मा ! मैंने पहले ही कह दिया था—‘माच बोल्या मा मारें ।’

अपरिग्रह को मूल्य देना होगा

एक समय था, जब हिन्दुस्तान में विधवा महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी । पति की मृत्यु के बाद उनके खान-पान, रहन-सहन, वेशभूषा आदि में आमूलचूल परिवर्तन आ जाता था । सामाजिक प्रताड़नाओं के बीच उनका जीवन उन्हीं के लिए अभिशाप बन जाता था । शरीर की साजसज्जा उनके चरित्र को लाञ्छित करने वाली मानी जाती थी । सत कवीर ने अपने युग में विधवा स्त्री के श्रृंगार को लेकर जनमी हुई जनभावना को शब्द देते हुए कहा—

रगड़-रगड़ कर एड्या धोवै, जुल्फ्या घणी सवारै,
अगिया तो अधकट्टी पहरै, नयणा काजल सारै ।
एहवी नार कदे नहीं आछी, एहवो राखै चालो,
कहत कवीर मुणो भाई साधो, ओ ही दाल में कालो ॥

वर्तमान में परिस्थितियाँ काफी बदल गई हैं । फिर भी रूढ़िवादी लोगों की दृष्टि में आज भी स्त्री का स्थान बहुत ऊँचा नहीं है । उनका वंश चले तो युग के प्रवाह को बदलकर विधवा महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप में प्रताड़ित करते रहे । किन्तु उन्हीं के समकालीन सुधारवादी लोगों ने वातावरण को नया मोड़ देकर एक भयावह त्रामा का अन्त करने की चेष्टा की है । स्त्री-निष्ठ और स्त्री-विरोधी के कार्यक्षेत्र में वैदिक मान्यताओं में भी स्थिति में कुछ अन्तर आया

है। इसका लाभ बड़े गहरो और कस्वों में रहने वाली महिलाएँ तो उठा रही हैं। देहातो की स्थिति अब भी विचारणीय है।

समाज में रीति-रिवाजों की तरह धार्मिक सिद्धान्तों में भी रुढ़ता आ जाती है। अपरिग्रह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसीलिए अहिंसा का घोष पग-पग पर मुखर हुआ और अपरिग्रह उपेक्षित होता रहा। अहिंसा की भाँति अपरिग्रह को भी धर्म का विशेष अंग माने बिना समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए एक बार पूरी शक्ति के साथ 'अपरिग्रह परमो धर्म' इस घोषणा को मुखर करने की अपेक्षा है।

२२. लोभ का सागर । सन्तोष का सेतु

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज में जीता है। पारिवारिक दायित्व उसके लिए कर्त्तव्य की प्रेरणा बनते हैं। उसकी अपनी आकाक्षाएँ भी होती हैं। कर्त्तव्य और आकाक्षाएँ उसे कर्म के क्षेत्र में प्रवृत्त करती हैं। प्रवृत्ति के साथ फल प्राप्ति की भावना जुड़ी रहती है। 'प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते'—कम समझ वाला व्यक्ति भी प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति नहीं करता।

एक समय था, मनुष्य प्रकृति पर निर्भर रहता था। उसके जीवन की आवश्यकताएँ सीमित थीं। उनकी पूर्ति प्रकृति-प्रदत्त साधनों से होती थी। साधन कम हुए। आवश्यकताएँ बढ़ीं। मनुष्य के मन में लोभ जागा। लोभ ने सग्नहवृत्ति को जन्म दिया। इस सग्नहवृत्ति ने मम्मण जैसे व्यक्तियों को जन्म दिया, जो अपार वैभव के स्वामी होकर भी पेट भर भोजन नहीं करते थे। जहाँ लोभ होता है, वहाँ सुख नहीं होता। इस सचाई को ध्यान में रखकर सन्त पुरुषों ने लोभ को जीतने का उपदेश दिया। लोभ अलोभेण दुगुह्यमाणः—अलोभ के द्वारा ही लोभ जीता जा सकता है। अलोभ का दूसरा नाम है सतोष। इसके द्वारा व्यक्ति किसी भी स्थिति में आनन्द का अनुभव कर सकता है। पर कठिन है अलोभ की वृत्ति का विकास।

निर्लोभता गृहस्थ के लिए भी है

लोभी व्यक्ति को अपने चारों ओर खतरों की पदचाप सुनाई देती है। सग्नह करने वाला व्यक्ति अनेक बार फस जाता है। फिर भी वह अपनी वृत्ति को नहीं बदलता। सरकार की ओर से स्थान-स्थान पर छापे डाले जा रहे हैं। लोगों की घर-पकड़ हो रही है। क्यों? इसमें अन्य छोटे-बड़े कारणों के साथ एक बड़ा कारण लोभ है? कामनाओं का जाल जितना-जितना अधिक विस्तृत होता है, व्यक्ति उसमें उतना ही अधिक उलझता है।

कुछ लोगों का अभिमत है कि व्यक्ति की इच्छा नहीं होगी, कामना नहीं होगी

तो धन भी नहीं बढ़ेगा। अधिक लोभ से अधिक धन प्राप्ति की बात समझ में नहीं आती। ऐसे कुछ प्रसंग अवश्य घटित हुए हैं कि जो व्यक्ति अर्थ के मामले में अनासक्त रहते हैं, उनके अर्थ की कमी नहीं होती। यह सही है कि कोई भी गृहस्थ सर्वथा निर्लोभ रहकर अपनी गृहस्थी की गाड़ी नहीं चला सकता। पर यह भी सच है कि लोभ को सीमित करने से गृहस्थी जितनी अच्छी चलती है, लोभ को बढ़ाने से नहीं चल सकती। इसलिए गृहस्थों के लिए भी निर्लोभता या अनासक्ति का अभ्यास बहुत आवश्यक है।

कामुक देखता हुआ भी नहीं देखता

लोभ और काम—ये दोनों आन्तरिक विकास में बाधक हैं। ये व्यक्ति के अन्तश्चक्षुओं को बन्द कर देते हैं। विवेकचक्षु को खुला रखने के लिए लोभ और काम की भवना को नियंत्रित करना जरूरी है। लोभी और कामी व्यक्ति देखता हुआ भी नहीं देखता और सुनता हुआ भी नहीं सुनता। इसी दृष्टि से कहा जाता है—

पश्यन्नपि न पश्यति, शृण्वन्नपि न शृणोति ।

रावण ने सीता का अपहरण किया। बात फैली। रावण का अपवाद हुआ। उसके भाई विभीषण ने उसको समझाया। मन्त्रीपरिषद् के वरिष्ठ सदस्यों ने सीता को लौटाने का परामर्श दिया। पर वह नहीं माना। स्थिति विपन्न होती गई। उस पर विचार करने के लिए मन्त्रीमण्डल की गोष्ठी बुलाई गई। गोष्ठी में एक बार फिर रावण को समझाने का प्रसंग चला तो एक सदस्य बोला—विभीषण की बात का भी उन पर कोई असर नहीं होता है। वे हमारी क्या मुनेंगे—

मुणै तो ही सरघै नही रे, विभीषण री वाच ।

देखी तो देखै नही रे, कामी ए तो साच ॥

कामुक कभी सत्य नहीं बोलता

सीता के विरह में राम अधीर हो गए। हनुमान उसकी खोज करने गया। वह लंका में पहुँचा। अशोक-वाटिका में सीता में मिला। उसके बाद बड़ा उखाड़-पटक की। रावण को सूचना मिली। उसने हनुमान को नागपाश में बाध लिया। नागपाश में बंधे हुए हनुमान को राजदरबार में उपस्थित किया गया। रावण बोला—‘तुम पीडियों से मेरे सेवक हो। मैं तुम्हारा मालिक हूँ। राम के साथ तुम्हारा क्या सबध है? उसके पास तुमको क्या मिलेगा?’ यह बात सुन हनुमान क्रोध में तमतमा उठा। उसकी आँहि तन गई। रावण पर मिथ्या संभाषण का आरोप लगाते हुए उसने कहा—

मैं तो कद को सेवक थांरो, थे कद का मुझ स्वामी ।

लाज न पायो झूठ बोलता, साच न भाखै कामी ॥

मैं कब से तुम्हारा सेवक हूँ और तुम कब से मेरे स्वामी हो ? झूठ बोलते हुए तुमको शर्म नहीं आती है । पर इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है । कामुक व्यक्ति कभी सत्य बोल ही नहीं सकता ।

सत्य-सभाषी बनने के लिए ज्ञाता-द्रष्टा भाव को जागृत करना आवश्यक है । ज्ञाता-द्रष्टा वही बन सकता है, जो अतिलोभ और अति कामुकता से वचकर रहता है ।

मैं सम्राट हू

लोभ और काम में मुक्त होने वाला व्यक्ति ही महान बन सकता है । उसके पास धन-वैभव और ठाट-बाट हो या नहीं, वह आन्तरिक सपदा से सपन्न होता है । सन्त कल्पसूत्रियों का एक अजनबी जिज्ञासु व्यक्ति के साथ सवाद हुआ । बड़ा रोचक है वह सवाद । उसका कुछ अंश यहाँ उद्धृत किया जा रहा है—

जिज्ञासु तुम कौन हो ?

सन्त मैं सम्राट हू ।

जिज्ञासु सम्राट के पास सेवक होते हैं । तुम्हारे सेवक कहा है ?

सन्त मैं आलसी नहीं हू, जो सेवकों के भरोसे रहू ।

जिज्ञासु सम्राट के पास शस्त्र होते हैं । तुम्हारे शस्त्र कहा है ?

सन्त शस्त्र कायर के पास होते हैं । मैं कायर नहीं हू, जो अपनी मुरखा के लिए शस्त्र-संग्रह करू ।

जिज्ञासु सम्राट के पास सेना होती है । तुम्हारी सेना कहा है ?

सन्त सेना वह रखता है, जो भयभीत होता है । मैं अभय हू । मुझे सेना की अपेक्षा नहीं है ।

जिज्ञासु सम्राट के पास खजाना होता है । तुम्हारा खजाना कहा है ?

सन्त मैं दरिद्र नहीं हू । मेरी अन्तः सपदा वर्धमान है । मुझे भौतिक खजाने की आवश्यकता नहीं है ।

जिज्ञासु सम्राट के अग्रक्षक होते हैं । तुम्हारे अग्रक्षक कहा है ?

सन्त अग्रक्षक की अपेक्षा उसे होती है, जो आक्रान्ता होता है । मैं आक्रान्ता नहीं हू ।

जो व्यक्ति लोभ पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही इतना अभय हो सकता है । हम सब इस बिन्दु पर विचार करें कि हमारे भीतर कहीं लोभ तो नहीं है ? कहीं ख्याति की कामना तो नहीं है ? जो व्यक्ति सब प्रकार की आकांक्षाओं में ऊपर उठ जाता है, वही ज्ञाता-द्रष्टा बन सकता है । 'एस अकम्मा जाणति

पासति'—अकर्मा वही होता है, जो लोभ, काम, क्रोध आदि निपेधात्मक भावों का विलय कर लेता है।

प्रतीकात्मक झंडा

आन्तरिक भावों में बदलाव हो, उसका प्रतिबिम्ब व्यवहार में भी आना चाहिए। व्यक्ति के आकार-प्रकार और वेशभूषा में उसका जीवन झांकता है। साधुता आन्तरिक तत्त्व है। पर वेशभूषा, रजोहरण, मुखवस्त्रिका आदि देखते ही बोध हो जाता है कि यह साधु है।

उड़ीसा का प्रसंग है। वहाँ गांधीजी ने पद यात्रा शुरू की। एक दिन वे अगले पड़ाव के लिए तैयारी कर रहे थे। सामान बाँधा जा चुका था। उस समय एक कांग्रेसी कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लेकर आया। गांधीजी ने उसको झंडा लेकर चलने से मना करते हुए कहा—'यह हरिजन-यात्रा है। इसमें कांग्रेस का झंडा नहीं चलेगा। कोई दूसरा ही झंडा साथ रहेगा।'

उस यात्रा में श्री मलकानी, श्री वियोगीहरि आदि प्रतिष्ठित व्यक्ति भी सम्मिलित थे। नये झंडे की बात पर वे कुछ कहे, उससे पहले ही गांधीजी बोले—'तुम दोनों एक-एक झाड़ू हाथ में लेकर चलो।' मलकानी और वियोगी हरि के हाथों में झाड़ू देख अन्य सहयात्रियों ने भी उनका अनुकरण किया। उस यात्रा का वह सार्थक प्रतीक बन गया। गांधीजी ने उस प्रतीक की व्याख्या करते हुए कहा—'झाड़ू स्वच्छता का प्रतीक है। हमारा आन्दोलन बाहरी और भीतरी कूड़े को साफ करने के लिए है। हम इससे स्वच्छता की प्रेरणा लें और अपने अभियान को आगे बढ़ाएं।' गांधीजी विलक्षण व्यक्ति थे। वे बात-बात में महत्त्वपूर्ण शिक्षा दे देते थे। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के अनुरूप वेशभूषा और प्रतीक रखता है, वह अधिक जागरूक होकर काम कर सकता है।

२३. सुख और दुःख : स्वरूप और कारण-मीमांसा

सबको सुख प्रिय है। सब लोग सुख चाहते हैं। दुःख किसी को प्रिय नहीं है। दुःख कोई नहीं चाहता। पर चाहने मात्र से सुख मिलता नहीं। न चाहने मात्र से दुःख मिटता नहीं। ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या करे? वह सुख या दुःख किसी की चाह न करे। 'चाह गई, चिन्ता मिटी, मनुष्य वेपरवाह'—जब तक चाह है, तब तक चिन्ता रहती है। चाह छूट जाए तो चिन्ता का रास्ता बन्द हो जाता है। चाह छूटने के बाद मनुष्य किमकी परवाह करे। वह तो शहशाह बन जाता है। पर बहुत मुश्किल है चाह का छूटना।

कुछ लोग पूछते हैं—क्या चाह को छोड़ा जा सकता है? नहीं छोड़ा जा सकता तो न छोड़ें। पर सुख-दुःख की चर्चा न करें। सुखद या दुःखद, जो भी स्थिति सामने आए, उसे स्वीकार करें, भोगें। कभी हर्ष और कभी विपाद न करें। सहज रहें। कोई भी स्थिति आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी।

स्ववशता सुख है

सुख क्या है? और दुःख क्या है? किसी एक ही शब्द या वाक्य द्वारा सुख-दुःख को अभिव्यक्ति देना संभव नहीं है। अनेक परिभाषाएँ और अवधारणाएँ प्रचलित हैं। 'सर्वं परवश दुःख, सर्वं आत्मवश सुखम्'—परवशता दुःख है। स्ववशता सुख है। मनुष्य क्या, पशु-पक्षी भी स्वाधीन रहना चाहते हैं। गाय आदि पशुओं को मनुष्य ने पालतू बना लिया। वह उन्हें पराधीन रखता है। उन्होंने पराधीनता को स्वीकृति दे दी। क्यों? थोड़ी-सी सुविधा है, पराधीन रहने में। पर कितना कुछ सहना पड़ता है उनको?

पक्षी को सोने के पिंजरे में रखा जाए और प्रतिदिन खाने के लिए मेवा-मिष्ठान्न दिया जाए तो भी उसकी आत्मा वहाँ सतुष्ट नहीं रहेगी। क्योंकि पिंजरे में सब कुछ है, पर स्ववशता नहीं है। मौका मिलते ही वह अनन्त की यात्रा पर

उड जाता है। उस उडान में जो सुख है, वह पिंजरे के सीखचो में अनेक सुविधाओं का भोग करने पर भी नहीं मिलता।

आत्म-रमण सुख है

अध्यात्म के लोगो ने सुख-दुःख को परिभाषित करते हुए गाया है—‘आत्मरमण सुख, परासक्ति दुःखम्’—अपने आप में रहना सुख है और पदार्थ में आसक्ति होना दुःख है। आत्म-रमण जीवन की सबसे बड़ी कला है। इस कला में जो निष्णात हो जाता है, उसे कोई दुःखी नहीं बना सकता। घर-परिवार छोड़कर साधु बने वाला व्यक्ति भी जब तक अपने आप में रमण नहीं करता, समय में रमण नहीं करता, तब तक सुखी नहीं होता। प्रसिद्ध सूक्त है—

अमरोवम जाणिय सोक्खमुत्तम,
रयाण परियाए तहारयाणं।
निरओवमं जाणिय दुःखमुत्तमं,
रमेज्ज तम्हा परियाय पंडिए॥

साधुत्व में रत व्यक्ति उत्तम स्वर्गीय सुख का अनुभव करता है। साधुत्व में रमण नहीं करने वाला उत्तम नारकीय दुःख का अनुभव करता है। इसलिए साधक साधुत्व में रमण करे।

आत्म-रमण का नाम ही साधुत्व में रमण है। वह व्यक्ति कभी आत्मा में रमण नहीं कर सकता, जो पदार्थ में आसक्ति रहता है। इसी कारण पदार्थासक्ति को दुःख-माना गया है। सुख-दुःख की और अनेक परिभाषाएं हो सकती हैं। उन्हें समझकर सुख की दिशा में सलक्ष्य प्रस्थान किया जाय तो एक दिन नितान्त आत्मसुख की उपलब्धि सम्भव है।

कैसे खुलता है मुख का स्रोत?

हजारों-लाखों लोग साधु-संतों के पास जाते हैं। क्यों? उनके मन में आकांक्षा है। वे कुछ पाना चाहते हैं। क्या? धन, परिवार, मकान, कार, प्रतिष्ठा। इस आकांक्षा के साथ आने वाले यह नहीं सोचते कि जो लोग अपना धन-वैभव, परिवार आदि छोड़कर साधु बने हैं, उनके पास इनकी आशा लेकर क्यों जाए? यदि इन सब वस्तुओं में सुख की संभावना होती तो साधु इन्हें क्यों छोड़ते?

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धन-वैभव, पुत्र आदि की आकांक्षा लेकर नहीं आते। वे जानते हैं कि जो स्वयं मागकर खाते हैं, वे ये चीजें कैसे दे सकेंगे? उनके आगमन का एक ही लक्ष्य है—मुख और शान्ति की उपलब्धि। साधु-सन्त कितने प्रसन्न हैं, कितने आनन्दित हैं, कितने निश्चिन्त हैं, यह स्थिति कैसे बने?

साधु-सन्तों के पास आकर मनुष्य शान्ति, सुख, प्रसन्नता और आनन्द का

अनुभव कर सकता है। पर उसके लिए कुछ मूल्य चुकाना होगा। विना मूल्य मिट्टी-पत्थर भी नहीं मिलते हैं, सुख और आनन्द कैसे मिलेगा? इसकी कीमत है मूर्च्छा का त्याग। जब तक मनुष्य मूर्च्छा का आवरण नहीं उतारेगा सुख का दर्शन भी नहीं होगा। बहुत कठिन है मूर्च्छा के चक्रव्यूह को तोड़ना। एक बार में पूरी सफलता न भी मिले, उसके लिए प्रयास तो करना होगा, चक्रव्यूह में प्रवेश तो करना होगा। एक सीमा तक ही सही, मूर्च्छा टूटे विना सुख की अनुभूति नहीं हो सकती, प्रसन्नता नहीं मिल सकती। क्योंकि अति-आसक्ति दुःख है।

अन्तर—मूर्च्छा की सघनता और विरलता का

मूर्च्छा दो प्रकार की होती है—शरीर की मूर्च्छा, चेतना की मूर्च्छा। सामान्यतः मूर्च्छा को तोड़ने के लिए कोई निमित्त अपेक्षित होता है। पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिनके मूर्च्छा का आवरण बहुत विरल होता है। मेरा एक छोटा शिष्य था—मुनि कनक। नौ-दस वर्ष की अवस्था में ही उसका विवेक जागृत था। लाडलू की बात है। एक बार मैंने उसे घड़ी देखने के लिए कहा। वह नीचे गया। वहाँ बयोवृद्ध मुनि मगनलालजी (मन्त्री मुनि) बैठे थे। उन्होंने उसको अपने पास बुलाया। वह बोला—‘मैं पहले घड़ी देखकर गुरुदेव को निवेदन करूँगा। फिर आपके पास आऊँगा।’ उसकी इस बात से वे बहुत प्रसन्न हुए।

मुनि कनक अपने पिता कन्हैयालालजी के साथ दीक्षित हुआ था। उनका मन कमजोर हो गया। वे घर लौटना चाहते थे। उन्होंने अपने पुत्र को भी घर चलने के लिए कहा। वह तैयार नहीं हुआ। वे उसे डाटते-फटकारते, अपशब्द कहते और धमकाते।

मेरे पिता वे नहीं, आप हैं

एक दिन मुनि कनक मेरे पास आया। वह कुछ कहना चाहता था, पर कह नहीं पाया। मैंने पूछा—‘कुछ कहना है?’ वह बोला—‘आप अकेले होंगे, तब कहूँगा।’ मैंने सोचा—‘यह छोटा-सा बालक है। इसे ऐसी क्या बात करनी है, जिसके लिए एकान्त चाहिए।’ फिर भी उसका मन रखने के लिए वहाँ से मन्त्री मुनि को उठाया। उसके सिर पर हाथ रखकर मैंने कहा—‘बोले, क्या कहना है?’ इस वात्सल्य से वह द्रवित हो गया। बड़ी मुश्किल से स्वयं को संभालकर वह बोला—‘गुरुदेव! आप कहते हैं कि मैं अपने ससार पक्षीय पिता के पास रहूँ। पर वे मुझे घर ले जाना चाहते हैं। मेरे पिता अब वे नहीं, आप हैं। उनके साथ मेरा क्या सम्बन्ध है? मैं उनके लिए अपना माधुपन कैसे खो सकता हूँ?’

विलकुल नयी सूचना दी मुनि कनक ने। उससे पहले मुनि कन्हैयालालजी ने

अपने पुत्र कनक की शिकायत करते हुए कहा था—‘यह मेरा कहना नहीं मानता, मेरे पास बैठता नहीं, यह नहीं करता, वह नहीं करता आदि ।’ कोई भी पिता अपने पुत्र की गलत शिकायत कैसे कर सकता है, यह सोच मैंने कनक को उपालम्भ भी दिया । पर वह कुछ बोला नहीं । उस दिन सही स्थिति की जानकारी पाकर मैंने कहा—‘यह बात है तो तुझे उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है । तू यही मेरे पास रहा कर । कुछ समय बाद कन्हैयालालजी साधु-जीवन छोड़कर घर चले गए । उस स्थिति में मुनि कनक अविचल रहा । यह कोई कहानी नहीं, सच्ची घटना है । मूर्च्छा की विरलता में ही ऐसी घटना घट सकती है ।

महत्त्व है मूर्च्छा को तोड़ने का

मुनि कनक बड़ा होनहार साधु था । पर वह आयुष्य बहुत कम लेकर आया । छह महीनों के भीतर-भीतर वह पंडित मरण को उपलब्ध हो गया । उसको मियादी ज्वर हो गया । उसका काफी उपचार कराया गया, पर ज्वर नहीं उतरा । ज्वर के कारण वह कई बार मूर्च्छित हो जाता । उसके उपचारक साधु प्रयत्न करके भी उसकी मूर्च्छा नहीं तोड़ पाते । मैं उसके पास जाता और कहता—‘कनक !’ मेरी आवाज सुनते ही वह आखें खोल देता । इतना तादात्म्य जुड़ गया था उसका मेरे साथ । मैं भी उसके पास घण्टा-घण्टा बैठकर उसको आध्यात्मिक मंत्र, गीत आदि सुनाता रहता । वह मेरी उपस्थिति में पूरा सजग रहता और तन्मयता के साथ सुनता । आखिर वह चला गया । आना-जाना कोई बड़ी बात है भी नहीं । महत्त्व है मूर्च्छा को तोड़ने या कम करने का । मुनि कनक का विवेक जागृत था । वह अपने करणीय के प्रति सजग था । क्योंकि उसकी मूर्च्छा सघन नहीं थी ।

दुःख बढ़ता है ममकार से

मूर्च्छा से ममत्व बढ़ता है । ममत्व से दुःख होता है । ममत्व है मेरापन का भाव । ‘से हृ दिदृठपहे मुणी जस्स णत्थि ममाइय’—जिसका मेरापन छूट जाता है, वह जानी होता है । ज्ञान साधन है मार्ग को देखने का । जो मार्ग देख लेता है, उसे मंजिल स्वयं दिखाई देती है । जो मार्ग देख लेता है, मंजिल को पहचान लेता है, ज्ञान पा लेता है और ममत्व छोड़ देता है, वह सुखी बन जाता है ।

कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो जेल को आश्रम बना लेते हैं । जेल को कारागृह मानकर रहने वाला विवशता का अनुभव करता है । बिना किसी अपराध के राजनीतिक कारणों से जेल में रहने वाले अनेक व्यक्ति अपना दृष्टिकोण बदलकर जेल में रहते हुए भी जेल में रहने का दुःख नहीं भोगते । वे साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य लिखते हैं और उस एकान्त का सृजन में उपयोग करते हैं । ऐसे व्यक्ति दुःख में से मुख निकालने के अभ्यासी होते हैं । इनको कोई दुःखी नहीं कर

सकता ।

कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो आश्रम में भी जेल जैसा अनुभव करते हैं। वे न कुछ पढ़ते हैं, न लिखते हैं, न कोई रचनात्मक योजना बनाते हैं। आश्रम का शान्त, एकान्त स्थान उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनका मन पूरे ससार की खबरें सुनने के लिए बेचैन रहता है। ऐसे लोगों को कोई सुखी नहीं बना सकता।

आत्म-दर्शन से मिलता है सुख

सुख-दुःख के कारणों की मीमांसा की जाए तो ऐसा लगता है कि सुख और दुःख पदार्थ में नहीं, अपने आप में है। सुख और दुःख किसी वस्तु की प्राप्ति में नहीं, सन्तुलन का विकास करने में है। साधु भिक्षा से भोजन प्राप्त करता है। भोजन मिलने पर वह उसे साधना में सहयोगी मानता है। भोजन न मिले तो वह सोचता है कि उसे सहज तप का अवसर मिल रहा है। कोई व्यक्ति गाली देता, है तो वह उसे अपनी कसौटी मानता है और सम्मान पाकर वह अपने दायित्व के प्रति जागरूक हो जाता है। इसी प्रकार हीनता और उच्चता के प्रसंग उसे हर स्थिति में सतुलित रहने की सीख देते रहते हैं। इस समग्र कथन का सारसंक्षेप यह है कि कोई व्यक्ति किसी को सुखी या दुःखी नहीं बना सकता। सुख-दुःख का उत्स है उसका अपना सन्तुलन और असन्तुलन।

असन्तुलन से उबरने का सूत्र है—आत्मदर्शन और आत्मरमण। भगवान् महावीर ने कहा है—‘जे अण्णदंसी से अण्णारामे, जे अण्णारामे से अण्णदंसी’—‘जो आत्मदर्शी होता है, वह आत्मरमण करता है। जो आत्मरमण करता है, वह आत्मदर्शी होता है। दर्शन के बाद रमण और रमण के बाद दर्शन, यह क्रम चलता रहता है। आत्मा से अन्य तत्त्व है वासना और कपाय। उन्हें न देखना है और न उनमें रमण करना है। आत्मा को देखना सम्यक् दर्शन है और आत्मा को जानना सम्यक् ज्ञान है। आत्म-दर्शन और आत्म-रमण के सूत्र को जो पकड़ लेता है, वह अपने चारों ओर सुख-ही-सुख, आनन्द-ही-आनन्द देखता है।

२४. दोष-मुक्ति का नया उपाय

यह संसार श्रेष्ठताओं और अश्रेष्ठताओं का संगम है। इसमें अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। सामान्यतः अवधारणा यह है कि मनुष्य को गुणान्वेपी होना चाहिए। दोषदर्शन की वृत्ति को गलत माना जाता है। युधिष्ठिर अच्छे और बुरे लोगों की सूची बनाने गया। उसकी सूची में बुरे व्यक्तियों का एक भी नाम नहीं था। सन्त-महात्माओं का उपदेश भी आत्म-दर्शन और परमात्म-दर्शन का होता है। परम-दर्शन और समत्व-दर्शन का अभ्यास कर मनुष्य अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुँच जाता है। आयारो, धम्मपद, अथर्ववेद, गीता आदि धर्म और अध्यात्म के ग्रंथ ऐसे तथ्यों से भरे पड़े हैं। यह हमारी सस्कृति है, परम्परा है। गुणों को देखना और गुणग्राही बनना अन्तर्मुखी व्यक्तित्व की पहचान है। ऐसा करके व्यक्ति अपने आप में अतिरिक्त तोप का अनुभव करता है।

एक को जानने वाला सबको जान लेता है

आज हम एक नयी चर्चा का प्रारम्भ कर रहे हैं। यह चर्चा हमारी स्वोपज्ञ नहीं है। हमारी अवधारणाओं का आधार जिनवाणी है। जिनवाणी का सशक्त प्रतिनिधि ग्रंथ है 'आयारो।' आयारो का एक महत्त्वपूर्ण सूक्त है—

जे एगं जाणइ, से सब्वं जाणइ ।

जे सब्वं जाणइ, से एगं जाणइ ॥

जो एक को जानता है, वह सबको जानता है। जो सबको जानता है, वह एक को जानता है। यह एक जटिल पहली है। एक को जानने के साथ सबको जानने की सगति कैसे बैठ सकती है? सामान्यतः हम एक ही नहीं, अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी रखते हैं। पर सबको जानने की गवोक्ति कैसे कर सकते हैं? यदि ऐसा नहीं होता है तो उक्त आगम वाक्य का तात्पर्यार्थ क्या होगा?

आगम का वाक्य कभी अयथार्थ नहीं हो सकता, यह हमारी प्रगाढ़ आस्था

है। इसी आस्था के बल पर हमने अनुप्रेक्षा की तो एक को जानने के साथ सबको जानने की सगति हो गई। उदाहरण के रूप में हम आत्मा को लें। आत्मा का समग्र अवबोध करने के लिए उसके स्व-पर्यायो और पर-पर्यायो का अच्छी तरह बोध करना होगा। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य आत्मा के स्व-पर्याय हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ उसके पर-पर्याय हैं। स्व-पर्यायो और पर-पर्यायो के द्वारा जो एक आत्मा को जान लेता है, उसके लिए कुछ भी अजाना नहीं रह जाता।

खांसी का रोगी और दही

आत्मा को जानने के लिए ज्ञान, दर्शन आदि उसके सहभावी गुणों का ज्ञान आवश्यक है। इसी प्रकार उसके विजानीय तत्त्व क्रोध, मान, माया और लोभ को जानना भी आवश्यक है। ज्ञान, दर्शन को जानने-देखने की बात समझ में आ सकती है। पर क्रोध, अभिमान, माया आदि को जानने-देखने की बात नयी है।

प्रतिश्रयाय का रोगी वैद्य के पास जाता है तो वह उसे परामर्श देता है कि हलुवा जैसे गरिष्ठ पदार्थ मत खाना, घी मत खाना आदि। ऐसा कोई वैद्य शायद ही मिले, जो उसे मुक्तता से कुछ भी खाने की छूट दे। किन्तु कभी-कभी ऐसा भी होता है कि परिस्थिति के अनुसार परिहार्य पदार्थों को खाने का निर्देश दिया जाता है।

दही खाने का शौकीन एक व्यक्ति वैद्य के पास गया। उसे खांसी की बीमारी थी। वैद्य ने दवा दी और दही से परहेज रखने को कहा। रोगी के लिए यह बहुत मुश्किल था। वह दूसरे वैद्य के पास गया। पहले वैद्य द्वारा दी गई हिदायत के साथ उसने बताया—‘मैं और सब कुछ छोड़ सकता हूँ, किन्तु दही नहीं छोड़ सकता।’ वैद्य अनुभवो था और मनोविज्ञान को समझता था। वह बोला—‘दही छोड़ने की बात किसने कही? मैं कहता हूँ कि मन भरकर दही खाओ। बीमारी साफ हो जाएगी।’

वैद्यजी ने दही के गुणों की समीक्षा करते हुए कहा—‘जुकाम-खांसी की बीमारी में दही खाने के तीन लाभ हैं।’ मरोज यह सुन खुशी से उछल पड़ा। उसने वे लाभ-जानने की इच्छा प्रकट की। वैद्य बोला—

१ बुढ़ापा नहीं सताता।

२ घर में चोर नहीं आता।

३ कुत्ता नहीं काटता।

अपनी बात को अधिक स्पष्ट करते हुए वैद्य ने कहा—‘जुकाम-खांसी में दही खाने वाला समय से पहले मर जाता है, उसे बुढ़ापा नहीं सताएगा। दही खाने से खांसी बढती है। रोगी रात-भर खासता रहता है। उस घर में चोर कैसे आएगा? खांसी के कारण रोगी का शरीर कृश और कमजोर हो जाता है। चलते समय

उसके पाँव लडखडाने लगते हैं। आलम्बन के लिए वह हाथ में लाठी रखता है। लाठी देखकर कुत्ता उसके पास कैसे आएगा ? इस कारण वह उसके उपद्रव से बच जाता है।' इस समग्र चर्चा का सार निम्न निर्दिष्ट संस्कृत श्लोक में है—

कासे दध्नो भोजनेन लाभा सन्ति त्रयो ध्रुवम् ।
न वार्धक्यं न वा चौर्यं न श्वा भक्षयति क्वचित् ॥

हरिकेशवल को बोधपाठ मिला

क्रोध, मान, माया और लोभ को देखने का निर्देश खासी में दधि-भोजन की तरह अवाञ्छनीय परिणाम लाने वाला नहीं है। इसलिए क्रोध आदि को जानने-देखने की बात सुनने में अटपटी लगने पर भी ग्राह्य है, आचरणीय है। ध्यान देने की बात एक ही है कि मनुष्य क्रोध को देखे, अभिमान को देखे, अन्य वुराइयों को देखे, पर दूसरों के नहीं, अपने क्रोध, अभिमान आदि को देखे। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर झाँक लेता है, आत्मा को उत्तेजन देने वाले तत्त्वों को देख लेता है, वह अपनी आन्तरिक बीमारी का उन्मूलन कर देता है।

हरिकेशवल बचपन से ही गुस्सैल प्रकृति का बालक था। वह अपने साथियों के साथ लड़ाई-झगडा करता, उन्हें गालियाँ बोलता और परेशानी में डाल देता। परिवार के सब लोग उससे तंग हो गए। एक दिन उसे घर से निकाल दिया गया। घर के बाहर उसने कुछ लोगों का जमघट देखा। वह वहाँ खड़ा हो गया। उसने देखा—उधर एक गिरगिट आया। सब लोग उसे देखते रहे। वह चला गया। कुछ समय बाद एक साप आया। लोगों में भगदड़ मच गई। साँप-साप, पकड़ो-पकड़ो, मारो-मारो की आवाजें उठने लगी।

हरिकेशवल कुछ समझ नहीं सका। उसने वहाँ खड़े एक व्यक्ति से पूछा—'गिरगिट को नहीं मारा तो इसे क्यों मारते हो ?' वह बोला—'गिरगिट किसी को सताता नहीं है। यह सताता है, काटता है।' बालक को बोध-पाठ मिल गया। वह समझ गया कि उसे घर से बाहर क्यों निकाला गया। उसने स्वयं को साप के स्थान में रखकर अपना गुस्सा देखना शुरू किया। गुस्से को देखना प्रारम्भ कर दिया जाए तो वह टिकता नहीं है।

देखे अपने आपको

प्रेक्षाध्यान का सूत्र है—'सपिक्त्व ए अप्पगमप्पएणं'—आत्मा से आत्मा को देखें। ज्ञान-आत्मा से कपाय-आत्मा को देखें। देखते-देखते कपाय छूट जाता है और देखने वाला रह जाता है। यह एक वैज्ञानिक प्रयोग है। श्वास को देखना शुरू करें, उसकी लम्बाई बढ़ जाएगी। एक मिनट में एक-दो श्वास लेने की स्थिति बन जाएगी। इस दृष्टि से देखने का मूल्य है। जिस क्षण व्यक्ति अपने क्रोध, अभिमान

आदि अवगुणों को गहराई से देख लेता है, उनके नीचे की जमीन खिसक जाती है। ये अस्तित्वहीन बनकर रह जाते हैं।

एक सन्त और घोवी के बीच हुई मुठभेड़ के बाद सन्त कुछ शान्त हुए। उनकी सेवा में देव उपस्थित हुआ। उसने वदना की। सन्त बोले—‘देवानुप्रिय। तुम इतनी देर कहा थे? मुझे एक घोवी ने पीट दिया।’ देव बोला—‘भन्ते! मैं एक घोवी और चण्डाल की लड़ाई देख रहा था।’ सन्त ने कहा—‘देवानुप्रिय! घोवी तो मेरे साथ लड़ रहा था।’ देव ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा—‘वहा आप थे क्या? उस समय आप क्रोध में आगववूला हो रहे थे। इसीलिए मैंने आपको पहचाना नहीं।’ सन्त को अपनी भूल का अनुभव हो गया।

जो व्यक्ति अपनी बुराई को अच्छे ढंग में देख लेता है, वह उसमें मुक्त भी हो सकता है। दुःख-मुक्ति अथवा ससार-मुक्ति का उपाय यह भी है कि व्यक्ति अपनी बुराई को देखे और उसकी गिरफ्त से स्वयं को मुक्त करे।

२५. शाश्वत धर्म का स्वरूप

धर्म की जिज्ञासा मनुष्य की मुमुक्षावृत्ति का सकेत है। वह धर्म को जानना चाहता है, समझना चाहता है, उसका आचरण करना चाहता है और उसके आलोक में जीवन की गाड़ी को खींचना चाहता है। पर उसके सामने एक कठिनाई है। उसने धर्म के बारे में अनेक बातें सुनी हैं। धर्म की अनेक परिभाषाएँ सुनकर उसका मन सदिग्ध हो जाता है। वह चाहता है कि धर्म का शाश्वत और मौलिक स्वरूप उसके सामने आए। इसी अभीप्सा से उसने एक प्रश्न उठाया—‘सबसे प्राचीन धर्म कौन-सा है? जैन तीर्थंकरों ने इस प्रश्न को समाहित करते हुए कहा—

‘सर्वे पाणा सर्वे भूता सर्वे जीवा सर्वे सत्ता ण हतव्वा, ण अज्जावेयव्वा, ण परिघेतव्वा, ण परित्तावेयव्वा, ण उद्देव्यव्वा—एस धम्मो सुद्धे णिइए सासए ।’

किसी भी प्राण, भूत, जीव और सत्त्व का हनन नहीं करना चाहिए। उन पर शासन नहीं करना चाहिए। उन्हें दास नहीं बनाना चाहिए। उन्हें परित्याप नहीं देना चाहिए। उनका प्राणवियोजन नहीं करना चाहिए। यह धर्म शुद्ध, नित्य और शाश्वत है।

धर्म की बुनियाद

‘आयारो’ का यह धर्म मनुष्य को अहिंसा की ओर अग्रसर करता है। हिंसा समस्या है। उसका समाधान शस्त्र नहीं है। शस्त्रों में प्रतिस्पर्धा चलती है। एक देश घातक शस्त्रों का निर्माण करता है। दूसरा उससे अधिक घातक शस्त्र बना सकता है या खरीद सकता है। शस्त्रों के साथे में भय का अस्तित्व है। भयभीत व्यक्ति धर्म की साधना नहीं कर सकता। हिंसक व्यक्ति धर्म की छाया में भी नहीं बैठ सकता। इन सब सचाइयों को साक्षात् देखकर अर्हंतों ने अहिंसा को शुद्ध और शाश्वत धर्म के रूप में व्याख्यायित किया। यह व्याख्या उन्होंने किसी क्षेत्र विशेष

मे नहीं की, कालविशेष के लिए नहीं की। क्षेत्र और काल की सीमाओं से परे मनुष्य मात्र अहिंसा धर्म का आचरण करे, यह उन्हें अभिप्रेत था।

यह है धर्म का व्यापक, सार्वभौम और असाम्प्रदायिक स्वरूप। यह है धर्म के सम्बन्ध में उभरती हुई जिज्ञासाओं का स्थायी समाधान। समय बदले, परिस्थितियाँ बदले और देश बदले, पर धर्म के इस स्वरूप में बदलाव नहीं आ सकता। कोई भी अहंत्, तीर्थंकर या आप्तपुरुष हिंसा में धर्म का निरूपण नहीं कर सकता। हिंसा किसी भी परिस्थिति में हो, वह हिंसा है। हिंसा में धर्म की कल्पना, जल में नवनीत पाने जैसी कल्पना है। धर्म की बुनियाद अहिंसा है और अहिंसा ही रहेगी। इसी तथ्य को प्रस्तुति देते हुए मैंने गीत में लिखा है—

मैत्री की इस भव्य भित्ति पर,
सत्य अहिंसा के खम्भों पर,
टिका हुआ है महल मनोहर,
सदा सचेतन सत्य धर्म की जय हो जय,
शान्ति निकेतन सत्य धर्म की जय हो जय।

सम्प्रदाय है एक व्यवस्था

धर्म का स्वरूप व्यापक है, असाम्प्रदायिक है, इस कारण किसी सम्प्रदाय पर आचर आती हो, यह बात नहीं है। वाद का रूप न ले तो सम्प्रदाय का अपना उपयोग है। रस और गुदे की सुरक्षा के लिए छिलके का जितना मूल्य है, उतना ही मूल्य है सम्कारों और परम्पराओं को सुरक्षित रखने की दृष्टि से सम्प्रदाय का। एक गाँव में अनेक बाजार होते हैं। एक बाजार में अनेक दुकानें होती हैं। इसी प्रकार एक ही सत्य को जनता तक पहुँचाने के लिए अनेक सम्प्रदाय हो सकते हैं। यदि कोई सम्प्रदाय अपने आपको सत्य मानकर अन्य सम्प्रदायों को सर्वथा मिथ्या मानने लगे तो वह अपनी सत्यता के आगे प्रश्नचिह्न लगा देता है।

मेरे अभिमत से सम्प्रदाय एक व्यवस्था है। मुक्त आकाश बहुत अच्छा लगता है। पर आवास की दृष्टि से मकान का निर्माण कराना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार सर्वधर्मसद्भाव का घोष बहुत प्रिय लगता है। पर सद्भाव की बात तभी सार्थक होगी जब अनेक धर्मों का अस्तित्व हो। धर्म का अर्थ यहाँ धर्म-सम्प्रदाय ही करना उचित होगा। क्योंकि धर्म एक सार्वभौम तत्त्व है। उसमें कभी असद्भाव की संभावना ही खड़ी नहीं होती। सद्भाव, समन्वय, सामंजस्य जैसे शब्द अनेकता में एकता की सूचना देने वाले हैं।

आस्था की पहचान

जैन धर्म की अपनी परम्परा है। जिन लोगों की इस धर्म में आस्था है, वे अपनी

धार्मिक पहचान बनाना चाहते हैं। आगम साहित्य में आस्था को पहचान देते हुए कहा गया है—

‘अरहंतो मह देवो जावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणो ।
जिणपणत्तं तत्तं इय सम्मत्तं मए गहियं ॥’

अर्हत् मेरे देव हैं, पांच महाव्रतों का जीवन भर पालन करने वाले साधु मेरे गुरु हैं और अर्हंतों द्वारा प्ररूपित तत्त्व मेरा धर्म है—इस सम्यक्त्व को मैंने स्वीकार किया है।

व्यवहार की भूमिका पर देव, गुरु और धर्म की स्वीकृति का नाम सम्यक्त्व है। निश्चयनय के अनुसार दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयोपशम, उपशम या क्षय से सम्यक्त्व की उपलब्धि होती है। सम्यक्दृष्टि व्यक्ति देव, गुरु और धर्म को आदर्श, पथदर्शक और पथ के रूप में स्वीकार करता है।

जैनत्व से जुड़े संकल्प

हमारे धर्मसंघ में धार्मिक आस्था स्वीकार करने की एक निश्चित पद्धति है। उसके अनुसार देव, गुरु और धर्म के प्रति आस्था की अभिव्यक्ति के साथ कुछ सकल्प दोहराए जाते हैं। उन सकल्पों की भाषा इस प्रकार है—

१ मैं जैन हूँ। तेरापथी हूँ। इसलिए अहिंसा में निष्ठा रखूंगा। अहिंसा के न्यूनतम आचरण की दृष्टि से—मैं किसी निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करूंगा।

● आत्महत्या नहीं करूंगा।

● भ्रूण-हत्या नहीं करूंगा।

● आवेश में आकर कोई अवाछनीय काम नहीं करूंगा।

● घर छोड़कर नहीं भागूंगा।

२. मैं जैन हूँ, तेरापथी हूँ, इसलिए व्यसनमुक्त रहूंगा—

● मैं मांस-अण्डे आदि अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा।

● मैं मद्यपान नहीं करूंगा।

● मैं धूम्रपान नहीं करूंगा।

● मैं जर्दा, पान पराग, गुटका आदि किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा।

३. मैं जैन हूँ, तेरापथी हूँ, इसलिए हरे-भरे बड़े वृक्ष को अपने हाथ से नहीं काटूंगा।

४. मैं जैन हूँ, तेरापथी हूँ, मद्य-मांस का व्यवसाय नहीं करूंगा।

५. मैं जैन हूँ, तेरापथी हूँ, इसलिए किसी बात में दुराग्रह नहीं करूंगा। विवाद के प्रसंग में यथामभव सामंजस्य बिठाने का प्रयास करूंगा।

६ मैं जैन हूँ, तेरापथी हूँ, इसलिए सबत्सरी का उपवास अवश्य करूँगा ।

७ मैं जैन हूँ, तेरापथी हूँ, इसलिए कम-से-कम दस मिनट 'णमोक्कार मंत्र' का जप अवश्य करूँगा ।

विश्व धर्म बनने की क्षमता वाला धर्म

जैनधर्म में आस्था का केन्द्र कोई व्यक्ति विशेष नहीं है । उसका अनुबोध गुणात्मकता के साथ है । गुणात्मकता का मानदण्ड है राग और द्वेष का विलय । जो व्यक्ति वीतराग है, राग और द्वेष में मुक्त है, वह बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु आदि किन्हीं नामों में पहचाना जाता है, उसे आदर्श और प्रणम्य माना गया है । राग-द्वेष का अस्तित्व है तो ऋषभ या महावीर नाम से भी कोई प्रयोजन नहीं है । इस अवधारणा के आधार पर यह स्वीकार किया जा सकता है कि जैनधर्म एक व्यापक दृष्टिवाला धर्म है । यदि इसकी व्यापकता से जन-जन को परिचित कराया जाए तो यह जनधर्म के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है ।

एक मिलन प्रसंग में काका कालेलकर ने कहा—'जैनधर्म में विश्व धर्म बनने की क्षमता है ।' मैं स्वयं इस चिन्तन में सहमत हूँ । पर यह तब संभव है, जब जैन लोग अपने माम्प्रदायिक अभिनिवेशों से ऊपर उठकर जैनधर्म के मौलिक व सर्वमान्य सिद्धान्तों को प्रमाणित करने के लिए सम्मिलित रूप में एक सघन योजना बनाएँ । अपने-अपने सम्प्रदाय की परम्पराओं को सुरक्षित रखते हुए हम भगवान् महावीर की वाणी को एक रूप में प्रस्तुति दे सकें तो शाश्वत धर्म का सही स्वरूप उजागर हो सकता है ।

२६. आत्म-दर्शन का राजमार्ग

आत्मा के तीन रूप हैं—वहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। परमात्मा आत्मा के मूल स्वरूप या चरम उत्कर्ष की अवस्था है। परमात्मा को खोजने अथवा परमात्मा के साथ साक्षात्कार करने का माध्यम है अन्तरात्मा। अन्तरात्मा को समझने के लिए वहिरात्मा को समझना भी आवश्यक है। जीव को समझने के लिए अजीव को समझा जाता है। मित्रों की पहचान करने के लिए शत्रुओं का बोध किया जाता है। इसी प्रकार अन्तरात्मा को जानने के लिए वहिरात्मा को ज्ञान का विषय बनाया जाता है।

दो रूप आत्मा के

कोई भी ससारी आत्मा अपने शुद्ध रूप में नहीं होता। यदि उसका शुद्ध स्वरूप होता तो उसे अशुद्ध कौन बनाता? यदि आत्मा आत्मा ही होता तो उसके पीछे तीन विशेषण क्यों जोड़े जाते? जीवन को दो प्रकार की अवस्थाओं में देखा जा सकता है—वहिरात्मभाव और अन्तरात्मभाव। पहली अवस्था राग-द्वेषात्मक है। यह आत्मा के साथ जुड़े हुए विजातीय द्रव्यों की सूचना देती है। अन्तरात्मभाव आत्मा की शुद्ध अवस्था है। इस अवस्था को पहचानने के लिए अशुद्ध अवस्था का अवगति भी अपेक्षित है।

जब तक आत्मा परमात्मा नहीं बनता, उसके साथ अनेक विशेषण जुड़े रहते हैं। उन विशेषणों में विनिष्ट आत्मा को आत्मा न मानें तो दृष्टिकोण मिथ्या हो जाता है। सविशेषण आत्मा की व्याख्या की जाए तो वह वहिरात्मा और अन्तरात्मा—इन दो वर्गों में अपने अनेक रूपों को समाहित कर लेता है।

आत्मा के आठ प्रकार

आत्मा के अनन्त रूप हो सकते हैं। भगवती सूत्र में उसके आठ रूपों का उल्लेख मिलता है—द्रव्य आत्मा, क्पाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा,

दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा और वीर्य आत्मा । प्रश्न है कि इन आठ आत्माओं में वहिरात्मा कौन है और अन्तरात्मा कौन है ?

कपाय आत्मा वहिरात्मा है । इसका सम्बन्ध है क्रोध, मान, माया और लोभ के साथ । ये अनन्तानुबन्धी हो या सज्जलन, इनका समावेश कपाय आत्मा में होगा ।

योग आत्मा वहिरात्मा भी है, अन्तरात्मा भी है । योग के दो रूप बनते हैं—शुभ और अशुभ । शुभ योग अन्तरात्मा है, अशुभ योग वहिरात्मा है ।

दर्शनात्मा भी वहिरात्मा और अन्तरात्मा दोनों है । मिथ्या दर्शन वहिरात्मा है, सम्यक् दर्शन अन्तरात्मा है ।

उपयोग, ज्ञान और चारित्र—ये तीन आत्मा अन्तरात्मा हैं । वीर्य आत्मा दोनों है—अन्तरात्मा भी है और वहिरात्मा भी है । बालवीर्य वहिरात्मा है और पण्डितवीर्य अन्तरात्मा है ।

अब शेष रहा द्रव्य आत्मा । यह क्या है ? आगम कहते हैं कि केवल द्रव्य आत्मा कही उपलब्ध नहीं होता । उपयोग, ज्ञान और दर्शन के बिना यह रह ही नहीं सकता । कल्पना के आधार पर इसके स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार किया जाए तो यह न अन्तरात्मा है और न वहिरात्मा । इस स्थिति में इसे परमात्मा माना जा सकता है ।

गृहस्थ भी अन्तरात्मा हो सकता है

गृहस्थ जीवन और साधु-जीवन अन्तरात्मा है या वहिरात्मा ? इस प्रश्न का उत्तर डमरूकर्मणि श्याय में मिलता है । डमरू को वजाने के लिए जो मनका उसके बीच में बाधा जाता है, वह उसे दोनों ओर से वजाता है । इसी प्रकार गृहस्थ-जीवन और साधु-जीवन में वहिरात्मा और अन्तरात्मा—दोनों आत्माओं का दर्शन हो सकता है । अन्तर इतना ही है कि गृहस्थ-जीवन में वहिरात्मा प्रमुख है और साधु-जीवन में प्रमुखता है अन्तरात्मा की । तामली तापस ने साठ हजार वर्षों तक तपस्या की, फिर भी वह वहिरात्मा रहा ।

सम्राट भरत चक्रवर्ती थे । छह खण्डों वाले भरत क्षेत्र पर उनका आधिपत्य था । साम्राज्य की प्रत्येक गतिविधि से जुड़े रहकर भी वे अन्तरात्मा थे । उनको केवल ज्ञान की उपलब्धि उमी अवस्था में हुई थी ।

अनाथी मुनि ने दो प्रकार की अनाथता बताई । एक प्रकार की अनाथता सामने दीखती है । जिस व्यक्ति का कोई त्राण देने वाला नहीं होता, जिसकी मार सभाल करने वाला नहीं होता, वह अनाथ कहलाता है । दूसरे प्रकार की अनाथता आन्तरिक दयनीयता की सूचक है । इसमें व्यक्ति मसार छोड़कर माधु बनता है, तपस्या करता है, फिर भी वह अनाथ रह जाता है । कैसे ?

मुनि होने पर भी खाने की लोलुपता नहीं छूटती। औद्देशिक, क्रीत आदि अकल्पनीय पदार्थों का व्यामोह नहीं छूटता। प्रासुक-अप्रासुक का विवेक नहीं रहता। ऐसे साधु को कूट कार्पापण की उपमा दी गई है। तावे का रुपया, ऊपर सोने का मुलम्मा, यह होता है खोटा रुपया।

साधु का वेश, आचरण गृहस्थ का। ऐसी स्थिति में साधु भी बहिरात्मा रहता है। साधु जैसा आचरण हो, पर हो केवल प्रदर्शन के लिए। उसमें साधुता कहा टिकेगी? प्रतिलेखन, प्रमार्जन, प्रतिक्रमण, देखकर चलना आदि साधुचर्या में जब तक अन्तर्भाव नहीं जुड़ता है, तब तक ये सब बहिरात्मा हैं। आचार्य कुन्दकुन्द के अनुसार ये सब त्याज्य हैं।

अन्तरात्मा का प्रवेशद्वार

साधु भी बहिरात्मा हो सकता है क्या? यह प्रश्न अस्वाभाविक नहीं है। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि साधु बनते ही सब व्यक्ति अन्तरात्मा नहीं हो जाते। अन्तरात्मा की स्थिति अप्रमाद की स्थिति है। जब तक प्रमाद है, अशुभ योग है, तब तक बहिरात्मा है। छठे गुणस्थान को प्रमादी गुणस्थान माना गया है। प्रमाद की सत्ता को मुख्य मानकर यह निरूपण किया गया है। योगरूप प्रमाद का जहां तक सवाल है, वह समय-समय पर अपना प्रभाव दिखाता है। उसके प्रभाव को प्रतिहत किए बिना कोई भी अन्तरात्मा नहीं बन सकता।

अप्रमाद की स्थिति कैसे आ सकती है? इसके लिए अनेक उपायों में एक है—कायोत्सर्ग का प्रयोग। कायोत्सर्ग से शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभव ही अन्तरात्मा का प्रवेशद्वार है। आत्मदर्शन अथवा आत्मानुभव का लक्ष्य सामने रखकर चलने वाला व्यक्ति अन्तरात्मा बनने की दिशा में प्रस्थान करता है।

अन्तरात्मा का सीधा-सा अर्थ है आत्मा में निवास। इसके लिए सयम का अभ्यास आवश्यक है। खाद्य-सयम, दृष्टि-सयम, विचार-संयम, श्वास-संयम आदि अनेक रूप हैं सयम के। सयम का स्वाद भी अद्भुत होता है। जब तक इसमें रस नहीं आता है, सयम की साधना बहुत कष्टपूर्ण प्रतीत होती है। इस साधना में रस आ जाए तो अन्य सभी रस फीके हो जाते हैं।

जैनधर्म में साधना के दो रूप मान्य हैं—संवर और निर्जरा। सयम में इन दोनों का समावेश हो जाता है। भगवान महावीर ने धर्म के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहा—अहिंसा, सयम और तप जिस धर्म के अंग हैं, वह धर्म उत्कृष्ट मंगल है। इस मंगलमय धर्म की शरण स्वीकार कर व्यक्ति अन्तरात्मा बने, यही उसके आत्मदर्शन का राजमार्ग है।

२७. आत्मा ही बनता है परमात्मा

जीव के दो भेद हैं—सिद्ध और ससारी। सिद्ध सख्या में अनन्त हैं। पर उनके स्वरूप में कोई अन्तर नहीं होता। इनके लिए परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर आदि शब्दों का प्रयोग भी होता है। ससारी जीव कई श्रेणियों में विभक्त हैं। उनका वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जा सकता है। नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव—वर्गीकरण का एक प्रकार यह है। एक ही वर्ग के प्राणियों में विकास की दृष्टि में बहुत तारातम्य रह सकता है।

मनुष्य एक विकासशील प्राणी है। उसमें असीम विकास की क्षमता है। भौतिकी के क्षेत्र में विकास के आसमान में नये-नये चाद टागे जा रहे हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में नये विकास की गति मद है। विरासत में जो कुछ मिला हुआ है, उसकी सुरक्षा के लिए भी सावधानी नहीं बरती जा रही है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को दो श्रेणियों में बाटा जा सकता है—बहिरात्मा और अन्तरात्मा। बहिरात्मा अध्यात्म की भाषा नहीं समझता, वह देह के स्तर पर जीता है और दैहिक सुख-मुविधा के साधन जुटाता है।

अन्तरात्मा अध्यात्म के क, ख, ग को पढ़ता है। शरीर को साधन मानता है और चेतना के विकास में विश्वास करता है। पर यह विकास की पूर्णता नहीं है। पूर्णता की दिशा में अग्रसर होने पर भी वह अभी तक रास्ते में है। रास्ता कभी मजिल नहीं होता। मनुष्य को मजिल है—परमात्मा। यहाँ पहुँचने के बाद कुछ भी पाना अवशिष्ट नहीं रहता।

अनुराग से जागता है विराग

बहुत लोग ऐसे हैं, जो परमात्मा के बारे में जिज्ञासु हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं, जो स्वयं परमात्मा बनना चाहते हैं। पर वे किसी ऐसी प्रक्रिया या साधना पद्धति से परिचित नहीं हैं, जिसके सहारे वे परमात्मा बन सकें। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो परमात्मा के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं, परमात्मा होना चाहते हैं और उनके

लिए विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं। सवाल यह है कि कौन-सा अनुष्ठान उसको सफल बना सकता है ?

हमारे ऋषि मुनियों ने परमात्मा बनने के अनेक उपायों में एक उपाय बताया है—विराग। विराग जागता है अनुराग से। कहा भी जाता है—अनुरागाद् विराग। किसी अलौकिक वस्तु के प्रति अनुराग जाग जाए तो विराग अपने आप निष्पन्न हो जाता है।

राजकुमार अरिष्टनेमि का सम्बन्ध राजकुमारी राजीमती के साथ हुआ। वे वाराणसी के साथ उसका वरण करने चल पड़े। मार्ग में कोई घटना घटी। उनका मन शिव-सुन्दरी में जाकर अटक गया। शिव सुन्दरी के प्रति अनुराग जागते ही वे राजीमती के प्रति विरक्त हो उठे। उनके अनुराग की दिशा नहीं बदलती तो उनसे राजीमती नहीं छूट सकती। उनके इस विलक्षण गुण पर मुग्ध होकर श्रीमज्जयाचार्य ने अपनी चौवीसी में लिखा है—

राजमती छांडी जिनराय ।
शिव-सुन्दर स्युं प्रीत लगाय ॥
रागरहित शिव मुख स्युं प्रीत ।
कर्म हणे वलि द्वेप-रहीत ॥

आलम्बन आवश्यक होता है

विराग एक आलम्बन है परमात्मा की ऊंचाई तक पहुँचने का। कुशल नृत्यकार पतली-सी डोरी का आलम्बन लेकर आसमान में चलता है। दर्शक विस्मय-विमुग्ध होकर उसकी कलावाजियाँ देखते हैं और उसे साधुवाद देते हैं। डोरी का आलम्बन छूट जाए तो उसके प्राण सकट में पड़ सकते हैं।

योगी ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए भी उनको आलम्बन की अपेक्षा रहती है। भृकुटि हो, नासाग्र हो, श्वास हो या चैतन्य केन्द्र हो, आलम्बन लेने से ध्यान में सुविधा हो जाती है, अन्यथा इधर-उधर भागदौड़ करते हुए मन को केन्द्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है।

जिस व्यक्ति, वस्तु या मनोवृत्ति में विरत होना है, पहले उससे विरक्त होना होगा। विरक्ति केवल चिन्तन मात्र से होती नहीं। इसलिए जिससे विरत होना है, उसके प्रतिपक्षी की खोज की जाए। उसके प्रति अनुराग जगाते ही विवक्षित मनोवृत्ति के प्रति विराग का उद्भव हो जाएगा। पाप से विराग करना है तो धर्म के प्रति अनुराग जगा लेने से काम पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार अब्रह्मचर्य में विराग करना है तो अनुराग की धारा ब्रह्मचर्य की ओर प्रवाहित कर दी जाए, अभिलषित अर्थ की सिद्धि हो जाएगी।

आत्मलीनता सीधा रास्ता है

निश्चय नय का रास्ता एकदम सीधा है। वह अनुराग और विराग के झमेले को पसन्द नहीं करता। वह कहता है—एक के प्रति अनुराग और दूसरे के प्रति विराग, यह द्वैध क्यों? कभी क्रम में विपर्यास हो गया तो समस्या इतनी उलझ जाएगी कि उसे सुलझाना कठिन हो जाएगा।

निश्चय नय मानता है कि अनुराग और विराग जैसा कोई क्रम नहीं है। परमात्मा बनना है तो आत्मा में लीन हो जाओ। आत्मलीनता की स्थिति में पहुँचकर ही व्यक्ति परमात्मा हो सकता है। पर आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य अपने मूल स्वरूप से परिचित नहीं है। वह न अपने आपको देखता है, न परखता है, न पहचानता है और न पाता है। जबतक आत्मस्वरूप से साक्षात्कार नहीं होगा, परमात्मा बनने का सपना साकार नहीं होगा।

ऐसे भी व्यक्ति हैं, इस ससार में जो ससार में ही रमे हुए हैं। उनकी सोच सीमित है। वे इस ससार से मुक्त होने की बात सोच ही नहीं सकते। इसलिए पहले यह निर्णय करना है कि परमात्मा बनना है क्या?

एक देशना ने दिशा बदली

एक स्वर यह भी सुनाई देता है कि परमात्मा बनकर करना क्या है? वहाँ न करने को कुछ काम है, न आमोद-प्रमोद के साधन हैं, न खाना-पीना है, न बातचीत करना है, न घूमना-फिरना है और न सोना है। ऐसा चिन्तन जिनका है, उनको कुछ भी करने की अपेक्षा नहीं है। जिन्हें परमात्मा बनना ही नहीं है, वे व्यर्थ का श्रम क्यों करें?

जिनके मन में परमात्मा बनने की भावना प्रबल हो जाती है, वे कठिन में कठिन साधना करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैन आगमों में ऐसे अनेक प्रसंग हैं, जो बहिरात्मा से अन्तरात्मा और अन्तरात्मा से परमात्मा बनकर पूर्णता तक पहुँच जाते हैं।

महामुनि गजसुकुमाल एक ऐसे ही साधक थे। उन्होंने वाल्यावस्था में तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रवचन सुना। उनकी चेतना झकृत हुई। मुमुक्षा भाव जगा। माता-पिता की आज्ञा लेकर वे भगवान के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी भावना निवेदित की।

भगवान गजसुकुमाल की वैराग्य भावना और ससार-त्याग की उदग्र आकांक्षा को साक्षात् देख रहे थे। वे यह भी देख रहे थे कि यह बालक भव्य है, इसी भव में मोक्ष जाने वाला है और एक दिन की साधना से ही अपना काम सिद्ध करने वाला है। उन्होंने बालक गजसुकुमाल को दीक्षित कर लिया।

मुनि गजसुकुमाल का चरित्र बहुत विलक्षण है। वे जिस दिन दीक्षित हुए, उसी दिन भगवान के उपपात में पहुँचे। अवसर देखकर वे बोले—

तारो तात ! त्रिलोकीनाथ ! नियामक नैया तारो रे।

मैं हूँ सक्षम आज सनाथ, लियो जो शरणो थारो रे ॥

भते ! मैं आपकी शरण में हूँ। मेरी यह दृढ़ आस्था है कि आपकी शरण व्याधि, आधि और उपाधि-जनित सब दुःखों का अन्त करने वाली है। इसीलिए मैं मुनि बना हूँ। पर आप जानते हैं, मेरी अवस्था छोटी है और मुनिचर्या बहुत कठिन है। भिक्षाचरी, पादविहार, केशलुचन आदि न जाने कितनी क्रियाएँ हैं। मैं यह सारी खटपट जल्दी से जल्दी मिटाना चाहता हूँ। आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा साधना-क्रम बताएँ, जिससे मैं अविलम्ब मुक्त हो सकूँ, अपनी मजिल को पा सकूँ।

साधना के लिए नया प्रस्थान

भगवान नेमिनाथ ने मुनि गजसुकुमाल का परीक्षण किया या नहीं, उल्लेख नहीं मिलता। उन्हें इसकी अपेक्षा भी नहीं थी। क्योंकि वे सब कुछ जान रहे थे, देख रहे थे। उन्होंने कहा—‘तुम तीन दिन का उपवास स्वीकार कर ध्यान करो। ध्यान का स्थान है श्मशान। श्मशान में जाकर पूरी रात खड़े-खड़े ध्यान का प्रयोग करो। यह भिक्षु की बारहवीं प्रतिमा है। इसकी साधना करते समय कोई दूसरा साधु तुम्हारा परिचारक या सहायक नहीं होगा। वहाँ जो कुछ घटित हो, अकेले को सहन करना होगा।’

मुनि गजसुकुमाल उत्साह प्रकट करते हुए बोले—‘भन्ते ! आपने अत्यन्त कृपा की। आपका पावन पथदर्शन मेरे जीवन को आलोक से भर देगा। आपने जो साधनाक्रम बताया है, वह मुझे स्वीकार है। मैं आज ही श्मशान में जाकर साधना प्रारम्भ करता हूँ।

मुनि गजसुकुमाल श्मशान में पहुँच ध्यान की गहराई में उतर गए। उस समय सोमिल नाम का एक ब्राह्मण उधर आया। गजसुकुमाल को साधुवेश में देख वह उबल उठा। उसके आक्रोश का कारण था—गजसुकुमाल द्वारा उसकी पुत्री का परित्याग। उसकी रूपवती पुत्री की सगाई गजसुकुमाल के साथ हुई। उसके साथ विवाह हो, इससे पहले ही वह भगवान नेमिनाथ के समवसरण में पहुँच गया। वहाँ उनकी देशना सुन, विरक्त हो मुनि बन गया।

सोमिल के मन में प्रतिशोध के भाव जागे। उसने ध्यानस्थ मुनि के सिर पर मिट्टी की पाल बाँधकर वहाँ जलते हुए अगारे रख दिए। सिर जलने लगा। असह्य पीड़ा हुई। पर मुनि पापाण की प्रतिमा बनकर खड़े रहे। शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुचितन अर्थात् अन्यत्व भावना का प्रयोग कर उन्होंने

उस प्राणहारी पीडा को शान्तभाव से सहन किया। अगर शरीर को जलाते रहे और आत्मा को उजालते रहे। आखिर वह क्षण आया, जब वे स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर के बन्धन को काटकर मुक्त हो गए।

परमात्मपद या पागलपन

मुनि गजसुकुमाल ने भगवान से साधना का इतना कठोर मार्ग क्यों पूछा ? उन्होंने पूछ लिया, पर भगवान ने क्यों बताया ? दोनों का एक ही उद्देश्य था— परमात्मपद की प्राप्ति। गजसुकुमाल परमात्मा बनने की उत्कठा लेकर आए और भगवान ने उनको परमात्मा से साक्षात्कार ही नहीं कराया, परमात्मा बना दिया।

परमात्मा बनने की प्रक्रिया कोई गणित का सवाल नहीं है, जिसका निश्चित नियम होता है। परमात्मा होने का कोई नियम नहीं है। भगवान ने मुनि गजसुकुमाल को तीन दिन का उपवास करने का निर्देश दिया। उनको तीन दिन भूखा रहना ही नहीं पडा। एक दिन में उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया।

भिक्षु की बारहवी प्रतिमा स्वीकार करने वाले साधक दो प्रकार के परिणामों से गुजरते हैं। जो साधक मनुष्य, देव वा तिर्यचो द्वारा किए गए उपद्रव सम्यक् प्रकार से सहन नहीं कर पाता है, वह पागल हो जाता है अथवा मृत्यु को प्राप्त होता है। जो उन उपद्रवों को समभाव से सह लेता है, वह अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान और केवलज्ञान प्राप्त करता है, सिद्ध हो जाता है।

मुनि गजसुकुमाल साधना में आए उपद्रव में विचलित नहीं हुए, इस कारण वे सिद्ध हो गए। परमात्मा बन गए। उनकी यह लोमहर्षक कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा-प्रदीप है, जो साधना के क्षेत्र में शीघ्र सिद्धिदायक नये प्रयोग करना चाहते हैं।

२८. पहचान : अन्तरात्मा और बहिरात्मा की

अध्यात्म का स्वर आत्मा में रहने का स्वर है। आत्मा में रहना कठिन है। संसार में अनेक प्रकार के आकर्षण हैं, जो व्यक्ति का ध्यान बाहर की ओर खींचते हैं। उन आकर्षणों में एक चेप होता है, जो उधर देखनेवाले को चिपका लेता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो एक झटके के साथ उस चेप से मुक्त हो जाते हैं और अन्तरात्मा की ओर प्रस्थान करते हैं। पर उसमें भी स्थायित्व कहाँ है? अन्तरात्मा से बहिरात्मा और बहिरात्मा से अन्तरात्मा बनने का क्रम चलता रहता है। सब रास्ते खुले हैं। कौन किस रास्ते पर आगे बढ़ता है, यह व्यक्ति के चिन्तन, विवेक और साहस पर निर्भर करता है।

अन्तरात्मा के दरवाजे

सम्यक्त्व एक दरवाजा है—अन्तरात्मा तक पहुँचने का। यह दरवाजा खुलता है और बन्द हो जाता है। जब तक क्षायिक सम्यक्त्व उपलब्ध नहीं होता, तब तक यह स्थिति रहती है। क्षयोपशम सम्यक्त्व इतना ढीलाढाला होता है कि किसी भी क्षण औदयिक भाव की बाधा खड़ी हो सकती है। क्षयोपशम सम्यक्त्व में चंचलता रहती है। इसलिए एक दिन में बीसों प्रसंग ऐसे आ सकते हैं, जब व्यक्ति अन्तरात्मा से बहिरात्मा बन जाता है।

ध्यान का प्रयोग अन्तरात्मा है। उसमें नींद लेना बहिरात्मा है। जागरूक रहना अन्तरात्मा है, गलती करना बहिरात्मा है। गलती होने पर कोई कुछ कह दे, उसे सहना अन्तरात्मा है। कहनेवाले पर आक्रोश करना बहिरात्मा है। गलती का अनुभव करना अन्तरात्मा है, गलती को गलती न मानना बहिरात्मा है। इस प्रकार न जाने कितनी कसौटियाँ हैं, जो अन्तरात्मा और बहिरात्मा के बीच में साफ-साफ भेदरेखा खींच सकती हैं।

शरीर से सुन्दर · चित्त से असुन्दर

अतुकारी नाम की एक कन्या थी। जैसा उसका नाम, वैसा ही गुण। उसे कोई तू नहीं कह सकता। माता-पिता की इकलौती बेटा। लाड-प्यार में विगड़ गई। उसका दिमाग आसमान पर चढ़ा रहता। घर के छोटे-बड़े सब लोग उसे बहुमान देते। उसे डाटना तो बहुत दूर, उसकी इच्छा बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता।

स्वभाव से जिद्दी और अहकारी अतुकारी रूप-लावण्य की साक्षात् प्रतिमा थी। उसका नख-शिख सौंदर्य से अभिमण्डित था। अवस्था के साथ सौंदर्य में निखार आया। वह अनेक विद्याओं और कलाओं में भी निष्णात थी। विवाह का समय आया। अनेक युवक उसके साथ विवाह करने के लिए उत्सुक थे। पर उसकी शर्त सुनकर उनका हौसला पस्त हो जाता। शर्त यह थी—अतुकारी की शादी उसी युवक के साथ हो सकेगी, जो जीवन भर इसकी आज्ञा का पालन करे, इसके अनुशासन में रहे। आज्ञा का अतिक्रमण होने पर वह कोई भी एक्शन ले सकती है।

अतुकारी के रूप लावण्य और कलाकौशल की बात सुन सैकड़ों युवक आए, पर उसकी शर्त सुनकर लौट गए। कुछ युवक शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार भी हुए। किन्तु पुरुष-सत्तात्मक समाज में प्राप्त सम्कार आड़े आ गए। उनके अह ने उनको यह अनुमति नहीं दी कि वे अपनी पत्नी के अनुशासन में रहे। सचाई तो यह है कि पति-पत्नी दोनों एक-दूसरे की इच्छाओं, आकांक्षाओं और अनुशासन को बहुमान देते हैं तभी सुखमय जीवन जी सकते हैं। पर कठिनाई एक ही है कि पुरुष इस स्थिति को शब्दों से स्वीकार नहीं करता।

मन्त्री की दुविधा

राजा के प्रधानमन्त्री ने अतुकारी के बारे में अनेक प्रकार की सूचनाएँ सुनी। वह उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया। धूमधाम के साथ शादी हो गई। मन्त्री बहुत जागरूक था। वह अतुकारी की आज्ञा तो क्या, इंगित का भी अतिक्रमण नहीं होने देता। चुगलखोर लोग राजा के पास पहुँचकर बोले—‘आपका प्रधानमन्त्री आपकी आज्ञा से भी अधिक महत्त्व पत्नी की आज्ञा को देता है।’ राजा ने इस तथ्य की सत्यता के लिए प्रमाण मांगा। वे बोले—‘उसकी पत्नी का निर्देश है कि वह छह बजे तक घर पहुँच जाए। इस निर्देश का पालन करने के लिए वह आपकी आज्ञा को भी नहीं मानेगा।’

राजा ने परीक्षा करने की सोची। दो-चार दिन बाद उसने मन्त्री में कहा—‘आज कुछ मुझे पर विशेष मन्त्रणा करनी है। इसलिए आठ बजे तक घर मत

जाना ।' मन्त्री दुविधा में फंसे गया । डधर पत्नी की आज्ञा, उधर राजा की आज्ञा । दोनों आज्ञाएँ परस्पर विरोधी थीं । मन्त्री किसे माने और किसकी उपेक्षा करे ? आखिर वह सोच-विचार कर आठ बजे तक ठहर गया । मन्त्री परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया । चुगलखोरो की जवान बन्द हो गई ।

आपे की विस्मृति

राजा से साथ मंत्रणा का काम पूरा कर आठ बजे के बाद मन्त्री घर पहुँचा । तब तक अतुकारी के तेवर बदल गए । उसने भीतर से दरवाजा बन्द कर लिया । मन्त्री ने दरवाजे पर दस्तक दी । नौकर द्वार खोलने लगे तो उसने मना कर दिया । मन्त्री ने बहुत मधुरता के साथ मिनर्तों की । पर वह आपे से बाहर हो चुकी थी, वहिरात्मा बन चुकी थी । मन्त्री ने अपनी विवशता बताई तो वह गुस्से में बोली — 'तुमने शर्त भंग कर दी । अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती ।'

मन्त्री अपने ही घर के दरवाजे पर वेगाना-सा खड़ा था । कुछ समय बाद उसने दरवाजा खोला । मन्त्री घर में प्रविष्ट हुआ । अतुकारी आधी की तरह दरवाजे से बाहर निकल गई । कहा जाना है ? यह चिन्तन किए बिना वह जंगल की ओर चली गई । अंधेरी रात, अजाना रास्ता और क्रोध का आवेग । वह चलती गई ।

दृष्टिकोण में बदलाव

कहानी कहती है कि अतुकारी चलते-चलते ऐसे गिरोह के हाथ लग गई, जो मनुष्य के खून में औषधि बनाकर बेचता था । वहाँ इस उद्देश्य से अनेक स्त्री-पुरुष भयंकर यातना सह रहे थे । उन्हीं के बीच उसे रहना पड़ा । उस गिरोह के लोग शास्त्रों के प्रयोग से स्त्री-पुरुषों के शरीर से बूद-बूद कर खून लेते थे । जब वे बेहोश होने लगते तो उन्हें सघन चिकित्सा कक्ष में भेज दिया जाता । कालान्तर में घाव भर जाने के बाद उन्हें फिर उसी क्रम से गुजारते ।

अतुकारी के साथ यह हादसा घटा तब तक वह अपना आपा सभाल चुकी थी । उसे अपने किए पर बहुत अनुताप हुआ, पर अब क्या हो सकता था । वह वहिरात्मा से अन्तरात्मा बन गई । उसका दृष्टिकोण बदल गया । जीवन के इस भयंकर कष्टमय समय को वह समता से बिता रही थी ।

अनुभव भटकन का

पत्नी के आवेगपूर्ण व्यवहार को मन्त्री ने शान्ति से सहन कर लिया । पर उसका यों घर से भाग जाना उसके लिए असह्य हो गया । उसने उसके पीहर खोज करवाई । वहाँ कोई सुराग नहीं मिला । उसके माता-पिता और भाई दुःखी हो

गए। चारो दिशाओं में आदमी भेजे गए, पर अतुकारी नहीं मिली। आखिर उसके भाई उसकी खोज में निकले और खोजते-खोजते सही स्थान पर पहुँच गए।

अतुकारी अपने भाइयों को देखते ही पहचान गई। वे उसे पहचान नहीं पाए। पूछताछ करने पर उन्हें सारी बात का पता लगा। बहन को पहचानते ही उनकी आँखों में हर्ष के आसू छलक पड़े। वे बोले—‘बहन ! तू यहाँ कहाँ आई गई ?’ अतुकारी ने आँखें झुका ली। साहस बटोरकर उसने कहा—‘भैया ! पूछो मत। मैं भटक गई।’ भाइयों ने जैसे-तैसे रुपये देकर अपनी बहन को उन क्रूर लोगों के चंगुल से मुक्त किया। उसके घर पहुँचने पर दोनों परिवारों में खुशियाँ छा गईं।

परीक्षा में उत्तीर्ण

इस घटना के बाद अतुकारी के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। उसका अहंकार विनम्रता में बदल गया। क्रोध के स्थान पर उसके जीवन में शान्ति विराज गई। अकारण गुस्सा करने वाली लड़की प्रचण्ड गुस्से के कारण उपस्थित होने पर भी शान्त रहती। उसकी क्षमाशीलता की भव्यता में प्रशंसा हुई। एक देव उसकी परीक्षा करने के लिए आया। कहानी बहुत लम्बी चलती है। संक्षेप में कहा जाए तो देव ने अनेक बार उसकी परीक्षा ली। अतुकारी हर परीक्षा में खरी उतरी।

देव प्रसन्न हुआ। उसने प्रकट होकर अपने आगमन का उद्देश्य बताया और जिज्ञासा की—‘क्षमा की प्रतिमूर्ति ! तू इस आदर्श तक कैसे पहुँची ?’ अतुकारी देवसभा में अपनी प्रशंसा की बात सुनकर भी गर्वित नहीं हुई। वह शान्त भाव से बोली—‘देवश्रेष्ठ ! मैंने अपने जीवन में भयकर गुस्सा किया और उसका भयकर परिणाम भोगा। अब मेरा गुस्सा मर गया।’ देव के आग्रह पर उसने पूरा घटना-चक्र सुना दिया। देव का सन्देश निवृत्त हो गया। वह स्वर्ग में लौट गया।

अपना परीक्षण अपने द्वारा

अतुकारी की यह घटना सबके लिए एक प्रेरणा है, शिक्षा है, प्रतिबोध है। आत्म-साधना का सकल्प स्वीकार कर चलनेवालों के लिए यह एक दर्पण है। वे इस दर्पण में अपना चेहरा नहीं, जीवन देखें। अपने स्वभाव, आदत और व्यवहार को देखें। गहराई से देखें और अनुभव करें कि वे बहिरात्मा हैं या अन्तरात्मा ?

बहिरात्मा और अन्तरात्मा—ये दो मार्ग हैं। एक मार्ग में दुःख है, दूसरे में शान्ति है। एक मार्ग भटकाने वाला है, दूसरा मजिल तक पहुँचाने वाला है। एक मार्ग में विग्रह है, दूसरे मार्ग में निग्रह है। इन्द्रियों और मन को निगृहीत करने की बात कठिन अवश्य है, पर इससे बड़ा कोई सुख मसार में नहीं है। आचार्य भिक्षु

ने हमको अन्तरात्मा बनने का रास्ता बताया है। हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई दुनियावी आकर्षण या प्रलोभन हमें अपने पथ से हटा न दे।

सुविधावाद एक ऐसा आकर्षण है, जो बड़े-बड़े साधकों को विचलित कर देता है। महत्वाकांक्षा एक ऐसा आकर्षण है, जो अन्तर्मुखी चेतना को बहिर्मुखी बना देता है। नाम और यश की भूख, पद का व्यामोह तथा शिष्य बनाने की प्रतिस्पर्धा आदि ऐसे घुन हैं, जो भीतर ही भीतर व्यक्तित्व को खोखला बना देते हैं। इन सबसे दूर रहकर आत्म-हित के लिए केन्द्रित होना हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की सतत स्मृति रहेगी तो अन्तरात्मा को बहिरात्मा बनने का अवसर नहीं मिलेगा।

अन्तरात्मा और बहिरात्मा की इस चर्चा का उद्देश्य है—बहिरात्मा को अन्तरात्मा और अन्तरात्मा को परमात्मा बनने की प्रेरणा मिले। इस समग्र चर्चा का सारांश है—अठारह पापों से विरत रहना अन्तरात्मा होना है और अठारह पापों में रत रहना बहिरात्मा बनना है। दूसरे शब्दों में अप्रमाद, अकपाय और शुभयोग की प्रवृत्ति अन्तरात्मा की भूमिकाएं हैं। प्रमाद, कपाय और अशुभ योग बहिरात्मा है।

मनोविज्ञान की भाषा में निषेधात्मक भावों में रहना बहिरात्मा है और विधेयात्मक भावों में रहना अन्तरात्मा है। दोनों दिशाएँ स्पष्ट रूप से अलग-अलग हैं। जिस व्यक्ति को जिस दिशा में आगे बढ़ना है, वह उसी ओर प्रस्थान करे तो मंजिल की दूरी कम कर सकता है।

२६. जहाँ से सब स्वर लौट आते हैं

पौराणिक कहानी है कि देव, दानव और मनुष्य अपने स्वरूप की जिज्ञासा लेकर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा—‘वहाँ जाओ, तालाब में झाँको और अपना स्वरूप देखो।’ ब्रह्मा का आदेश मिलते ही तीनों वहाँ गए। देवों ने पानी में झाँका। उन्हें अपूर्व सौंदर्य का दर्शन हुआ। दानवों ने देखा। उनको बड़े-बड़े दाँत और सिर पर उगे सींगेवाला डरावना रूप दिखाई दिया। अब मनुष्यों की बारी थी। वे तालाब पर झुके। उनके चेहरे पर न अति-रिक्त सौंदर्य था और न किसी प्रकार की भयावहता थी।

देव, दानव और मनुष्य ब्रह्मा के पास लौट आए। ब्रह्मा ने पूछा—‘तुमने वहाँ क्या देखा?’ देवों ने कहा—‘हम बहुत सुन्दर हैं।’ दानव बोले—‘हमारा स्वरूप डरावना है।’ मनुष्यों ने कहा—‘हमने वहाँ जो कुछ देखा, वह हमारा स्वरूप नहीं है। इसे जो देखने वाला है, तत्त्व वह है।’ ब्रह्मा बोले—‘देव और दानव अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकेंगे। क्योंकि इनकी पहुँच इतनी गहरी नहीं है। यह मनुष्य ऐसा प्राणी है, जो बहुत समझदार है। स्वरूप-बोध की आशा इसी में की जा सकती है।’

आत्मा और जीव

आत्मा और जीव दो शब्द हैं। एक अपेक्षा में ये दोनों एक ही अर्थ के वाचक हैं। दूसरी अपेक्षा कहती है कि कोई भी दो शब्द एक अर्थ के वाचक नहीं हो सकते। प्रत्येक शब्द का अपना भिन्न अर्थ होता है। इस तथ्य के आधार पर आत्मा और जीव के बीच एक विभाजक रेखा खींची जा सकती है। आत्मा का अर्थ है—अपने चैतन्य आदि गुणों और पर्यायों में सतत परिणामन करने वाला चेतन तत्त्व। जीव का अर्थ है—शरीर और आयुष्य को धारण करने वाला चेतन तत्त्व। इन परिभाषाओं के आधार पर देहमुक्त चेतना को आत्मा और देहयुक्त चेतना को जीव कहा जा सकता है।

देहुमुक्त आत्मा अमूर्त होती है। उसके स्वरूप को परिभाषित किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता। आत्मा के बारे में जिज्ञासा करनेवालों के सामने प्रारम्भ में ही उसके अमूर्त स्वरूप की चर्चा होगी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यह निश्चय की बात है। प्रारम्भ में पूछा जाए कि आत्मा या जीव क्या है? तो उसके व्यावहारिक उत्तर ये हो सकते हैं—

- जिसके शरीर होता है, वह आत्मा है।
- जिसके इन्द्रियाँ होती हैं, वह आत्मा है।
- जिसके योग और उपयोग होते हैं, वह आत्मा है।
- जो आहार करता है, वह आत्मा है।
- जो श्वास लेता है, वह आत्मा है।
- जो सोचता है, बोलता, चलता है, वह आत्मा है।
- जो सुख-दुःख का अनुभव करता है, वह आत्मा है।

परमात्मा अगम्य होता है

यह संसारी आत्मा का अथवा सशरीरी आत्मा का स्वरूप है। सिद्ध-आत्मा का रूप अगम्य और अवाच्य होता है। आचार्य हेमचन्द्र ने भगवान महावीर की स्तुति में लिखा है—

अगम्यमध्यात्मविदामवाच्यं, वचस्विनामक्षवतां परोक्षम्।

श्री वर्धमानाभिधमात्मरूपमहं स्तुतेर्गोचरमानयामि॥

जो अध्यात्मविदो के लिए अगम्य है, जो वागीशो के लिए अवाच्य है और जो इन्द्रिय-चेतना में परोक्ष है, भगवान वर्धमान के उस आत्मस्वरूप की मैं स्तुति करता हूँ।

आचार्य हेमचन्द्र जैसे प्रकाण्ड विद्वान भी जिसे नहीं जान सकते, जिसके बारे में नहीं बता सकते, जिसको नहीं देख सकते, उस आत्मा के बारे में साधारण लोग क्या जानेंगे? आचार्य ने आत्मा को ज्ञाता बनाने हुए कहा गया है—‘जे आर्या से विण्णाया, जे विण्णाया से आया। जेण विजाणति से आया’—‘जो आत्मा है, वह ज्ञाता है और जो ज्ञाता है, वह आत्मा है। क्योंकि वह जानता है, इसलिए वह आत्मा है।

दूध में मक्खन . शरीर में आत्मा

सन्त उपदेश कर रहे थे। आत्मा और शरीर की भिन्नता का प्रसंग चर्चित हुआ। एक युवक खड़ा होकर बोला—‘आत्मा नाम का कोई तत्त्व है, मैं नहीं मानता। यह शरीर ही आत्मा है।’ सन्त ने उसको युक्तियों से समझाने का प्रयास किया पर उसने अपना आग्रह नहीं छोड़ा। उसने कहा—‘आत्मा है तो मुझे हाथ में लेकर

दिखाओ ।' सन्त बोले—'आत्मा अरूपी सत्ता है । यह हाथ मे लेने की वस्तु नहीं है ।' युवक नहीं माना ।

सन्त ने युवक से कहा—'एक प्याला दूध लाओ ।' युवक ने सोचा कि सन्त को भूख लग गई है । वह गया और धारोष्ण दूध से भरा प्याला लेकर आ गया । सन्त ने प्याला हाथ मे लिया और उसे ध्यान से देखना शुरू किया । युवक झुझला उठा । वह बोला—'आप करते क्या है ? इतनी देर हो गई, दूध पी क्यों नहीं लेते ?' सन्त ने शान्त भाव मे कहा—'मैं देख रहा हू कि दूध मे मक्खन कहा है ?' युवक अपनी हसी नहीं रोक सका । वह हसते-हसते बोला—'मुनिवर ! मक्खन ऐसे कहा दिखाई देगा । पहले दूध को तपाना होगा, ठण्डा करना होगा, जमाना होगा, फिर मथना होगा । इतनी प्रक्रिया के बाद मक्खन निकलेगा ।'

सन्त ने मुस्कान विखेरते हुए पूछा—'तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं ?' यह बात सुन युवक सहम गया । वह बोला—'कौन-सा प्रश्न ?' सन्त ने कहा—'इस शरीर मे अवस्थित आत्मा को जानना है तो पहले उसे तपाओ, जमाओ और मथो । तपस्या करो, ध्यान करो और अपनी पूरी शक्ति का उसमे नियोजन करो, आत्मा अपने आप दिखाई देने लगेगी । केवल बातों से उसे देखना है तो तुम पहले इस दूध मे घी दिखाओ, मे तुम्हे आत्मा हाथ मे लेकर दिखा दूंगा । युवक को समाधान मिल गया ।

नेति के द्वारा तत्त्व-बोध

तत्त्व को समझाने की दो शैलियां हैं—सकारात्मक और नकारात्मक । सकारात्मक शैली मे अस्तित्व का निरूपण होता है । जैसे—आत्मा है । वह अरूपी सत्ता है । उसके असंख्य प्रदेश हैं । वह कर्ता है । भोक्ता है । बन्ध और मोक्ष आत्मा का होता है । इस प्रकार आत्मा के बारे मे थोड़ी-बहुत जानकारी हो जाती है ।

नकारात्मक शैली मे नेति-नेति के द्वारा तत्त्व का अवबोध कराया जाता है । 'आयारो' मे परमात्मा की मीमांसा इसी शैली मे की गई है । परमात्मा शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं होता । इस दृष्टि से कहा गया है कि वहां से सब स्वर लौट आते हैं—'सर्वे सरा णियट्ठति ।' जो शब्द द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है, वह क्या है ? इस जिज्ञासा से उसके स्वरूप का जो विश्लेषण हुआ है, वह इस प्रकार है—'परमात्मा तर्कगम्य नहीं है । वह मति के द्वारा ग्राह्य नहीं है । वह अकेला—शरीर रहित और ज्ञाता है । वह न दीर्घ है, न ह्रस्व है, न वृत्त है, न त्रिकोण है, न चतुष्कोण है और न परिमंडल है । वह न कृष्ण है, न नील है, न लाल है, न पीत है और न शुक्ल है । वह न सुगन्ध है और न दुर्गन्ध है । वह न तिक्त है, न कटु है, न कपाय है, न अम्ल है और न मधुर है । वह न कर्कश है, न मृदु है, न गुग्गु है, न

लघु है, न शीत है, न उष्ण है, न स्निग्ध है और न रुक्ष है। वह शरीरवान् नहीं है, जन्मधर्मा नहीं है, वह लेपयुक्त नहीं है, वह न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक है। वह न शब्द है, न रूप है, न गन्ध है, न रस है और न स्पर्श है।'

परमात्मा यह नहीं है, वह नहीं है तो है क्या ? इस प्रश्न का सक्षिप्त-सा समाधान है—वह परिज्ञा है, सज्ञा है, सर्वतः चैतन्यमय है। वास्तविकता यह है कि उसका बोध कराने ले लिए कोई उपमा नहीं है। वह अमूर्त अस्तित्व है। वह पदातीत है। उसका बोध कराने के लिए कोई पद नहीं है।

भावों से बनता है व्यक्तित्व

आचार्य कुन्दकुन्द का अभिमत है कि निश्चय मे आत्मा कर्मों की कर्ता नहीं है। आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानना मात्र व्यवहार है। वास्तव मे वह अपने भावों का कर्ता है। निश्चय और व्यवहार का यह अन्तर प्रत्येक व्यक्ति समझ नहीं सकता। फलतः वह इनमे उलझ जाता है और कभी-कभी अपनी आस्था को खो देता है।

भाव तीन हैं—औदयिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। पारिणामिक भाव इन सबके साथ रहता ही है। जब तक औदयिक भाव प्रबल होता है, मनुष्य की बुद्धि या समझ कम रहती है। उदय भाव कमजोर होता है, तब क्षायोपशम बढ़ता है। उससे बुद्धि का पाटव विकसित होता है। क्षायिक भाव से समग्र आवरण का विलय हो जाता है। इसके बाद समझ मे तरतमता नहीं रहती।

मनुष्य क्षायिक ज्ञान पाना चाहता है, पर अधिकांश लोगों का ज्ञान क्षायोपशमिक होता है। इससे उनकी समझ ढीली-ढीली रहती है। समझ ढीली-ढीली हो तो भाषा को सुदृढ़ होने का अवसर कैसे मिलेगा ? क्षायोपशमिक ज्ञान और आस्था निमित्तों के आधार पर बदलती रहती है। इस बदलाव का प्रभाव पूरे व्यक्तित्व पर होता है।

भावना के जहर से मौत

एक अमेरिकन महिला सिर-दर्द से पीड़ित थी। उसे प्रतिदिन दवा लेनी पड़ती थी। उन दिनों वह एक प्रकार के पाउडर का प्रयोग करती थी। उसकी दवा की शीशियों के साथ और भी कई शीशिया रखी रहती थी। पोइजन की भी एक शीशी वहा थी। एक दिन वह दवा लेकर रसोईघर मे गई। पीछे मे उसकी लडकी दौडती हुई आई और बोली—'मम्मी ! तुमने क्या किया ? महिला ने विस्मय के साथ पूछा—'क्या हुआ ?' लडकी बोली—'तुमने पोइजन खा लिया।'

जहर का नाम मुनते ही महिला के भावों में जहर उतर गया। देखते-देखते जहर का प्रभाव बढ़ा और उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम

क्रिया । शरीर में किसी प्रकार का जहर नहीं था । वह जो दवाइया लेती थी, उन शीशियों को देखा गया । किसी में कोई पोज़न नहीं था । उसकी मौत रहस्य बन गई । बहुत छानबीन के बाद रहस्य का उद्घाटन हुआ । वह जहर से नहीं, वहम से मरी थी । लडकी की थोड़ी-सी असावधानी से वहम का जो भूत खड़ा हुआ, वह मा के प्राण लेकर ही शांत हुआ ।

निश्चय और व्यवहार दोनों का अपने-अपने स्थान पर मूल्य है । दोनों नय काम के हैं । साधक इसमें उलझे नहीं । उलझने वाला आत्मा के स्वरूप को समझ नहीं पाएगा । प्राथमिक भूमिकाओं पर व्यवहार नय के आधार पर आत्मा को समझना है । चिन्तन और अनुभव की परिपक्वता की स्थिति में निश्चय नय हमारी समझ को अच्छे ढंग से परिमार्जित कर सकता है । हम व्यवहार के दरवाजे से निश्चय में प्रवेश करें और आत्मा की पहचान के लिए अपना पुरुषार्थ करते रहे । शोक तरति आत्मविद्—‘आत्मा को जानने वाला सब दुखों का पार पा लेता है ।’ दुःखमुक्ति के उद्देश्य से भी मनुष्य आत्मबोध या स्वरूपबोध की दिशा में प्रस्थान कर सके तो उसका परिणाम बहुत सुखद आ मकता है ।

३०. स्वयं को खोजना है समाधान

चीनी सन्त के पास एक जिज्ञासु युवक गया। उसने प्रश्न किया—‘मैं कौन हूँ?’ सन्त ने उसके कपोल पर एक चांटा जड़ दिया। युवक डरकर वहाँ से भागा। वह जिज्ञासु था। शान्ति से नहीं बैठ सका। दूसरे सन्त के पास जाकर उसने कहा—‘मैं अमुक सन्त के पास गया था। उसने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मुझे चांटा मारकर भगा दिया।’ सन्त बोला—‘तुमने क्या पूछा था?’ युवक ने कहा—‘मेरा प्रश्न था—‘मैं कौन हूँ?’ सन्त ने अपने तेवर बदलकर कहा—‘वे बहुत कोमल थे। चाटे से ही काम हो गया। तू मेरे पास यह प्रश्न करता तो मैं तुझे डण्डे से मारता। प्रश्न का उत्तर पाना है तो वही जा।’

युवक मन-ही-मन डर रहा था। फिर भी वह वहाँ गया। उसने पूछा—‘मैं कौन हूँ?’ सन्त ने कहा—‘तुम कौन हो? इस प्रश्न का उत्तर कोई दूसरा कैसे देगा? स्वयं खोजो और स्वयं समझने की कोशिश करो कि तुम कौन हो?’

यह क्या प्रश्न

आगमो मे साधक की यात्रा मैं कौन हूँ, यहाँ से शुरू नहीं होती। मैं क्या था, भविष्य मे मैं क्या बनूँगा, ये प्रश्न हो सकते हैं। पर अस्तित्व मे क्या सन्देह। वहाँ जिज्ञासाओं का स्रोत खुलता है, वह विन्दु है—मैं कहाँ से आया हूँ? मैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण—इन दिशाओं से आया हूँ? ऊँची या नीची दिशा से आया हूँ अथवा किसी विदिशा से आया हूँ?

मैं कौन हूँ? यह प्रश्न एक नास्तिक भी नहीं पूछता। कोई व्यक्ति किसी कारण से विक्षिप्त चित्त वाला हो जाता है, तब वह ऐसा प्रश्न पूछता है। सीता का अपहरण होने के बाद उसके विरह से व्याकुल श्रीराम ने लक्ष्मण से पूछा था—

कोऽहं वत्स ! स एष आर्यं भगवान्, आर्यं स को ? राघवः,
के यूय ? वत नाथ ! पूज्यपदयोर्दासोऽस्म्यहं लक्ष्मणः ॥

कान्तारे किं यास्महे ? ननु विभो ! देवी गता मृग्यते,
का देवी ? जनकाधिराजतनया हा ! जानकि ! क्वासि हा !

राम वत्स ! मैं कौन हूँ ?

लक्ष्मण आप आर्य भगवान हैं ।

राम • यह आर्य कौन है ?

लक्ष्मण श्रीराम आर्य हैं ।

राम • तुम कौन हो ?

लक्ष्मण • मैं आपका दास लक्ष्मण हूँ ।

राम हम राम-लक्ष्मण हैं तो जंगल में क्यों घूम रहे हैं ?

लक्ष्मण देवी खो गई है । हम उसकी खोज कर रहे हैं ।

राम कौन देवी खो गई ?

लक्ष्मण जनक-सुता सीता खो गई ।

राम जानकी खो गई । हा ! जानकी ! तुम कहा हो ?

समाधान के तीन उपाय

‘आयारो’ के साधक को झकझोरने वाला दूसरा प्रश्न है—मेरी आत्मा उत्पादधर्मा है या नहीं ? जो उत्पादधर्मा होगा, उसका पूर्वजन्म होगा, पुनर्जन्म भी होगा । मेरा पूर्वजन्म या पुनर्जन्म है या नहीं ? इस प्रश्न की गहराई में उतरकर वह सोचता है—के अह आती ? के वा इओ चुओ इह पेच्चा भविस्सामि—मैं पिछले जन्म में कौन था ? मैं यहाँ में च्युत होकर अगले जन्म में क्या होऊँगा ? ये मूलभूत प्रश्न हैं । उनके समाधान को खोजना आवश्यक है ।

प्रश्न है तो उनके उत्तर भी हैं । वे उत्तर कहा में आते हैं ? सहस्रम्भुइयाए—इन प्रश्नों का समाधान स्व मन्मति में मिल सकता है । स्व मन्मति अर्थात् अपनी ज्ञान, अपनी अनुभूति । इसका एक अर्थ है—पूर्व जन्म की स्मृति । यह जाति-स्मृति ज्ञान भी अपने द्वारा अपने अतीत को जानने-पहचानने वाला ज्ञान है ।

स्व मन्मति से जानने की स्थिति न हो तो दूसरा उपाय है—परवागमरणेण । पर व्याकरण अर्थात् प्रत्यक्ष ज्ञानी का निरूपण । प्रत्यक्ष ज्ञानी अपने ज्ञान में सत्य का साक्षात्कार कर उसका निरूपण करते हैं । उनका निरूपण कभी गलत नहीं हो सकता । इसलिए वह भी समाधानकारक बनता है ।

तीसरा उपाय है—‘अण्णेसि वा अत्तिए सोच्चा—प्रत्यक्ष ज्ञानी द्वारा ध्युन व्यक्ति के पाम सुनकर जिज्ञामु यह ज्ञान लेता है कि वह किस दिशा में आया है । पर व्याकरण और अन्य व्याकरण का उपयोग तब तक ही है जब तक व्यक्ति को अपनी प्रज्ञा नहीं जागेगी । स्वयं की प्रज्ञा का जागरण ‘आयारो’ को अभीष्ट है । गीता भी यही बात कहती है—‘न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह वृश्यते’ । ज्ञान

पवित्र होता है, अपनी पहचान का उत्कृष्ट माध्यम होता है, इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान को पाने की दिशा में प्रयास होना चाहिए।

मार का तीर

ज्ञान की उपलब्धि कैसे होती है? श्रद्धा में। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्—जो श्रद्धालु होता है, वह ज्ञान प्राप्त करता है। श्रद्धाहीन को ज्ञान नहीं मिलता। श्रद्धा किसके प्रति? सबसे पहले स्वयं के प्रति श्रद्धा का होना आवश्यक है। स्वयं में श्रद्धा का अर्थ है सत्य में श्रद्धा। 'सच्चस्स आणाए उवट्ठिए से मेहावी मार तरइ'—जो सत्य की आज्ञा में उपस्थित है, वह मेघावी मार को तर जाता है।

मार शब्द के अनेक अर्थ हैं। मार का एक अर्थ है मृत्यु। मृत्यु को वही तर सकता है, जो सत्य के प्रति समर्पित होता है। सत्य का साधक ही श्रेय को देखता है और उसे साधता है। सत्य को पीठ देकर भागने वाला व्यक्ति दिन-रात मृत्यु के भय से सक्लिष्ट रहता है।

मार का दूसरा अर्थ है काम। कामनाओं के सागर को वही तरेगा, जिसके पास सत्य का जलपोत होगा। आचार्य भिक्षु ने 'शील की नववाड' ग्रन्थ में एक उदाहरण दिया है—एक क्षत्रिय समुराल में आणा लेकर आ रहा था। मार्ग में उसे चोर मिल गया। उसने क्षत्रिय को ढेर सारी चीजें ले जाते हुए देखा। उसके मन में लोभ जागा। वह क्षत्रिय का धन हड़पना चाहता था। क्षत्रिय उसके मनोभाव को समझ गया। उसने धनुष चढ़ाया और तूणीर से तीर निकालकर वरसाने शुरू किए। चोर भी दक्ष था। उसने क्षत्रिय के प्रत्येक तीर को अपने फरसे से तोड़ डाले। क्षत्रिय अपने सब तीर फेंक चुका था। उसके पास केवल एक तीर बचा। वह चिन्तित हो गया।

क्षत्रिय की पत्नी उसके पास ही घूघट में बैठी थी। उसने पति का सहयोग करने के लिए अपने तीरों का उपयोग करने का निर्णय लिया। पति से परामर्श करने का अवकाश नहीं था। उसने साहस कर घूघट हटाया और कटाक्ष फेंका। चोर की दृष्टि उस नवोढा सुन्दरी पर पड़ी। वह उसके रूप में मुग्ध हो गया। क्षत्रिय ने अवसर देख अपना अंतिम तीर चला दिया। इस बार चोर ढह पड़ा। क्षत्रिय की आंखों में विजय की चमक तैर आई। चोर बोला—'क्षत्रिय! अभिमान मत कर। मैं तेरे वाण से नहीं गिरा हूँ। मुझे मार का तीर लगा है।'।

मैंने परीक्षण किया था

मार को जीतने के लिए विवेक को जगाना जरूरी है। जागृत विवेक के अभाव में मार को जीतने के हजार प्रयत्न भी सफल नहीं हो सकते। विवेक का जागरण कब होता है? इसे किसी समय की सीमा में बाधना मुश्किल है। युवावस्था में

विवेक जागे, जरूरी नहीं है। वृद्धावस्था में विवेक जागे, यह भी जरूरी नहीं है। बाल्यावस्था में विवेक जागे, यह भी जरूरी नहीं है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि बचपन में विवेक जागता ही नहीं। बचपन में विवेक-जागरण के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं।

सन्त नामदेव का नाम प्रसिद्ध है। जब वे बच्चे थे, उनकी मा ने कहा—‘नामू ! जाओ, एक पलाश की टहनी ले आओ।’ नामू हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पलाश की टहनी लाने गया। पलाश के निकट पहुंच उसने कुल्हाड़ी हाथ में ली। वह टहनी पर वार करे, उससे पहले ही एक नया चिन्तन उभरा—पेड़ में प्राण है, जीवन है। मैं इसकी टहनी काटूंगा, क्या इसके पीड़ा नहीं होगी ? नामू के प्राणी से उठा हुआ प्रश्न लौटकर वहीं समा गया। वहां कोई समाधान देने वाला नहीं था।

नामू ने अपना हाथ घुमाया और कुल्हाड़ी का प्रहार अपने पैर पर किया। पीड़ा का अनुभव हुआ। पैर से खून बहने लगा। धोती खून से रंग गई। वह टहनी नहीं तोड़ सका। कुल्हाड़ी हाथ में लेकर घर लौट आया। मा ने पैर में बहते खून को देखकर पूछा—‘बेटा ! क्या हो गया ?’

नामदेव—मा ! मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी चलाई। लगता है कोई नस खुल गई। उससे खून बह रहा है।

मा—बेटा ! तू पागल है क्या ? अपने हाथों पांव पर कुल्हाड़ी क्यों चलाई ?

नामदेव—मा ! मैं पागल नहीं हूँ। मैंने परीक्षण किया था।

मा—किस बात का परीक्षण ?

नामदेव—मेरे शरीर में प्राण है, वैसे ही पलाश के शरीर में प्राण है। टहनी तोड़ने से पलाश को पीड़ा होगी क्या ? इसका परीक्षण किया था।

मा—अरे मूर्ख ! वृक्ष और मनुष्य की कोई तुलना होती है ?

नामदेव—मा ! जो बात मेरे प्रतिकूल है, वह औरों के भी होगी। पांव पर प्रहार करने से मुझे पीड़ा का अनुभव हुआ। फिर मैंने टहनी नहीं काटी।

मा—लगता है, बेटा ! तू कोई बड़ा सन्त होगा।

मा के कहे गए बोल सच हो गए। छोटा-सा बालक नामू जागे चलकर सन्त नामदेव बना। क्योंकि बचपन में ही उसका विवेक जाग गया, अन्तःप्रज्ञा का जागरण हो गया। विश्वात्मा के साथ तादात्म्य जुड़ गया। वृक्ष की चेतना के साथ उसकी चेतना का तार जुड़ गया। ससार के छोटें-बड़े किसी भी प्राणी की पीड़ा में अपनी पीड़ा का अनुभव करने वाला व्यक्ति न कभी किसी को सता सकता है और न किसी का प्राण वियोजन कर सकता है।

३१.: श्रुत और शील की समन्विति

मनुष्य के चरित्र की दो कसौटियाँ हैं—श्रुतसम्पन्नता और शीलसम्पन्नता। सरल शब्दों में कहा जाए तो ज्ञान और आचरण। सामान्यतः ऐसा कोई आदमी नहीं होता, जो श्रुत और शील—दोनों से शून्य हो। आशिक रूप में इनका अस्तित्व प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होता है। पर मात्रा कम होने से वह दिखाई नहीं देता। वैसे दिखाई न भी दे तो उनकी सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती। किन्तु किसी भी तत्त्व का प्रतिपादन होता है, वह मुख्यता और गौणता के आधार पर होता है। जहाँ श्रुत और शील गौण रूप में प्रभावी होते हैं, वहाँ जीवन की गाड़ी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ती।

दोनों की युति में पूर्णता

जीवन में श्रुत का मूल्य अधिक है या शील का? यह प्रश्न ध्वनित करता है कि श्रुत और शील को ऊपर-नीचे का दर्जा दिया जा सकता है। मेरा अभिमत यह है कि कोरा श्रुत और कोरा शील लक्ष्य-सिद्धि में सहायक नहीं बन सकता। भगवान ने केवल श्रुत-सम्पन्न या केवल शील-सम्पन्न व्यक्तियों को मोक्षमार्ग का देश आराधक बताया है। पूर्ण आराधक वे होते हैं, जो श्रुत और शील—दोनों से सम्पन्न हो। जिनमें न श्रुत होता है और न शील, वे मोक्ष मार्ग के पूर्णतः विराधक होते हैं। निष्कर्ष के रूप में यह स्वीकार किया जा सकता है कि खण्ड-खण्ड चेतना में पूर्णता नहीं होती। पूर्णता के विन्दु तक पहुँचने के लिए दोनों की युति अपेक्षित है।

अणुव्रत और महाव्रत का ज्ञानपूर्वक स्वीकार पूर्णता की दिशा में उठाए गए कदमों की सूचना है। महाव्रती साधु बनने मात्र से श्रुत और शील की अखण्ड आराधना हो रही है, ऐसा मानना भी भ्रांतिपूर्ण दृष्टिकोण है। उनका पुरुषार्थ सही दिशा में है। उन्होंने अखण्डता के लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया है। उसके

अंतिम बिन्दु तक पहुँचने में जितना समय और श्रम लगाना आवश्यक है, उनमें कम से कम उतना विनियोजन होने से ही सफलता मिल सकती है।

चोरी के लिए भी बुद्धि जरूरी

कुछ लोगो का अभिमत है कि जीवन को ऊँचा उठाने के लिए आचरण की उच्चता आवश्यक है। उसके साथ ज्ञान की क्या अपेक्षा है? ज्ञान का उपयोग हर प्रवृत्ति के साथ है। चोरी जैसी अवाञ्छनीय प्रवृत्ति भी ज्ञान के बिना नहीं होती। बुद्धि के सहारे ही चोर खतरों से बचकर अपने गन्तव्य तक पहुँचता है और सुरक्षित लौट आता है। कहा जाता है—

विना कठ को गावणो, विना अकल को चोर।

विना कन्त की कामणी, तीनू लापालोर ॥

दो चोर चोरी करने गए। घूमते-घूमते वे एक बुढ़िया के घर में घुसे। बुढ़िया खरटि भर रही थी। चोरो ने डग़र-डग़र देखा। उनको कुछ नहीं मिला। वे रसोईघर में घुसे। वहाँ आटा, चीनी, घी, पानी आदि सामान पड़ा था। चोरो को गहरी भूख लग चुकी थी। वे चोरी की बात छोड़ वहाँ हलुवा बनाने बैठ गए। हलुवा बनकर तैयार हो गया। दोनों चोर हलुवा खाने बैठे। उनके पास ही खटिया पर बुढ़िया सो रही थी। उसका एक हाथ खुला था और चोरो की ओर फैला हुआ था। उसे देख एक चोर ने कहा—'बिचारी बुढ़िया हाथ पसारकर हलुवा माग रही है। थोड़ा-सा हलुवा इसे भी देना चाहिए।' दूसरा चोर अपने साथी की बात में सहमत हो गया। उन्होंने एक कटोरी में गरम-गरम हलुवा भरा और गहरी नींद में सोई बुढ़िया के हाथ में ढाल दिया। बुढ़िया के हाथ जले। वह नींद में ही चीखने लगी।

बुढ़िया की चीख सुन दोनों चोर घबराए। वे उठे। एक चोर बुढ़िया की खटिया के नीचे घुस गया। बुढ़िया के हाथ में हलुवा डालने वाला लटान पर चढ़कर बैठ गया। दोनों चोर सास रोकें आगे की कार्यवाही के प्रति नचेत हो गए। उधर बुढ़िया की चीख ने उसके पड़ोसियों का ध्यान खींचा। वे दौड़कर आए। बुढ़िया तब तक उठकर बैठ गई और अपनी हथेली में पड़े हलुवे को देखने लगी।

पड़ोसी आए। उन्होंने पूछा—'बूढ़ी मा। क्या हुआ?' वह बोली—'मैं कुछ नहीं जानती, ऊपर वाला जाने।' बुढ़िया ने दो-तीन बार यह वाक्य दोहराया तो ऊपर बैठा चोर झल्ला उठा। उसने मन-ही-मन सोचा—'मैंने ही इसको हलुवा खिलवाया और यह मुझ ही मरवाना चाहती है। मरू तो भी अकेला क्यों मरू? मेरा साथी भी तो यही है।' मन के सकल्प-विकल्पो में उलझा हुआ वह अचानक बोल उठा—'ऊपर वाला क्या अकेला जानता है, नीचे वाला भी तो जानता है।'

बुढ़िया के पड़ोसियों का ध्यान ऊपर और नीचे गया। वहाँ दोनों चोर छिपकर बैठे थे। वे पकड़े गए। कैसे मूर्ख थे वे दोनों? न उन्होंने चोरी की, न हलुवा खाया और न भागे। ठीक ही तो कहा गया है कि अकल के बिना चोरी नहीं हो सकती।

अध्ययन से भी अधिक मूल्य है मनन का

कुछ लोगों के पास बुद्धि होती है, पर वे उसका सही उपयोग करना नहीं जानते। ऐसे लोग पढ़े-लिखे होते हैं पर मनन करने की क्षमता उनमें नहीं होती। एक इन्जीनियर अपने पूरे परिवार के साथ बैलगाड़ी से यात्रा पर निकला। बीच में नदी आ गई। नदी में कहीं गहरा और कहीं उथला पानी बह रहा था। गाड़ीवान ने गाड़ी रोक दी। इन्जीनियर नीचे उतरकर बोला—‘कोई व्यक्ति धवराए नहीं। मैं अभी पूरी व्यवस्था कर सूचना देता हूँ।’

इन्जीनियर ने एक छड़ी हाथ में ली और नदी के किनारे तथा बीच के भाग में पानी का माप किया। कहीं चार अगुल पानी था, कहीं दस अगुल पानी और कहीं एक बालिष्ठ। इन्जीनियर ने चारों ओर से पानी का माप कर औसत निकाला और सबका हौसला बढ़ाते हुए कहा—‘कुल मिलाकर चार-छह अगुल से अधिक पानी नहीं है। गाड़ी आराम से चल सकेगी।’

इन्जीनियर के कहने से गाड़ीवान ने नदी में गाड़ी उतार दी। थोड़ी-सी दूर चलने के बाद वह गहरे पानी में डूबने लगी। बाल-बच्चे चिलाए। गाड़ीवान बोला—‘मैंने पहले ही कह दिया था कि पानी अधिक है, गाड़ी नहीं चल पाएगी।’ इन्जीनियर यह सुन गहरी सोच में खो गया। उसने कहा—‘मैं अपने कागजात देखकर बताता हूँ कि गलती कहा रही?’ उसने एक बार सब कागजातों को उलट-पलट कर देखा। सब कुछ ठीक था। पर गाड़ी डूबती जा रही थी। उसने निश्वास छोड़ते हुए कहा—

लेखा-जोखा ज्यों का त्यों,

कुनवा डूबा तो क्यों?

पढ़ा-लिखा इन्जीनियर अनुपात निकालना जानता था, किन्तु यह नहीं जानता था कि गाड़ी को बचाने के लिए अनुपात निकालने की नहीं, अधिक पानी वाले स्थान को टालने की अपेक्षा होती है। इसी दृष्टि से यह कहावत प्रचलित हो गई—भण्डो है पर गुण्यो कोनी। अध्ययन, मनन और क्रियान्वयन—इन तीनों की युति होने से ही मनुष्य सामने आए सकट से अपना बचाव कर सकता है।

जब वाड़ खेत खाने लगी

हमारी संस्कृति के संरक्षक होते हैं तपस्वी सन्त। वे शीलसम्पन्न होते ही हैं,

अगाध ज्ञान के स्रोत भी होते हैं। वे स्वयं समाधि में रहते हैं और न जाने कितने लोगो को समाधान देते हैं। राजा सौदास का कथानक इसी तथ्य को प्रमाणित करता है।

अयोध्या नगरी में राजा सौदास राज्य करता था। वहाँ की सांस्कृतिक परम्परा के अनुसार पर्युषण पर्व के आठ दिनों में शिकार और मासाहार निषिद्ध था। राजा सौदास ने उस परम्परा का निर्वाह करते हुए। 'अमारि पडह'—किसी प्राणी को नहीं मारने की घोषणा करवा दी। इस घोषणा के बावजूद राजधानी के पार्श्ववर्ती जंगलो में जानवरों की शिकार होती रही। महामात्य को सूचना मिली। उन्होंने छानबीन की। ज्ञात हुआ कि राजा सौदास के भोजन में मास पकता है। महामात्य राजा के पास जाकर बोला—'महाराज ! अष्टाह्निक महोत्सव में मासाहार वर्जित है। पर आप इस निषेधाज्ञा का अतिक्रमण कर रहे हैं।' बाढ़ स्वयं खेत की खाने लगेगी तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा ?

आदत की लाचारी

महामात्य की बात सुन राजा की आँखें झुक गईं। उसने अपनी भूल स्वीकार की और महामात्य को विश्वास दिलाया कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। महामात्य निश्चिन्त हो गया। व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में और बाहर सशस्त्र पुलिस की नियुक्ति कर दी गई। पशुओं का शिकार बन्द हो गया। राजा को भोजन में शाकाहार परोसा गया। राजा ने भोजन किया पर मन अनुरजित नहीं हुआ। उसने रसोइए को बुलाकर कहा—'यह सादा भोजन नहीं चलेगा। भोजन में मास की व्यवस्था होनी चाहिए।' रसोइया बोला—'महाराज ! मैं क्या कर सकता हूँ। मंत्री ने सशस्त्र प्रहरी नियुक्त कर दिए।' राजा ने कहा—'तू जो मागेगा, मिलेगा। जैसे-तैसे मास की व्यवस्था कर।'।

रसोइया शहर से बाहर गया। किन्तु किसी पशु का शिकार करने में मफल नहीं हो सका। लौटते समय उसने गड़ा हुआ मृत बालक खोदकर निकाला और उसका मास तल-भूजकर राजा की थाली में परोसा। राजा को उम दिन भोजन बहुत रुचिकर लगा। राजा ने रसोइए में पूछा—'तुझे ऐसा बढ़िया मास कहा मिला।' रसोइए ने सारी बात बता दी। राजा बोला—'मनुष्य का मास इतना मधुर होता है, यह अनुभव आज पहली बार हुआ है। अब से तुम ऐसा ही मास लाओगे।'।

प्रतिदिन मृत बालक कहा में मिले ? रसोइया लोभ में आकर एक-एक बालक का अपहरण करने लगा। जहर में आतक फैल गया। महामात्य के पास शिकायतों पर शिकायतें आने लगी। उसने स्थिति को सभालने के लिए राजा के प्रति वगावत कर दी। उस रात जब राजा और रानी दोनों मासाहार कर मद्यपान के

वाद सो गए, मदिरा के नशे में वेभान हो गए, तब उनका पलंग उठवाकर उनको राज्य की सीमा से बाहर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया।

डूवती नाव किनारे लगी

प्रातः नशे का प्रभाव क्षीण हुआ। राजा उठकर बैठा। घोर जंगल में अपने आपको देख उसे स्थिति का अन्दाज लग गया। रानी भी सब कुछ समझ चुकी थी। वे अपने भविष्य की चिन्ता में उलझ रहे थे। उसी समय उनको कुछ दूरी पर ध्यानस्थ खड़े मुनि दिखाई दिए। वे उनके पास गए और बोले—

तारो गुरुदेव ! तारो दया दृष्टि देख तारो।

डूवती नैया ने अवै दिखाद्यो किनारो॥

करुणा और श्रद्धा से सने राजा के बोल सुन मुनि ने ध्यान खोला। राजा ने अपनी रामकहानी उनको सुनाई। मुनि ने दुव्यसन छोड़ने की प्रेरणा दी। राजा का अन्तःकरण बदला। उसने जीवन भर के लिए सब व्यसनो का परित्याग कर दिया। राजा के जीवन की नौका मझघार में डूब रही थी। मुनि का सहारा पाकर वह किनारे लग गई।

मुनि की प्रेरणा से व्यस्त-मुक्त होकर राजा समीपवर्ती महापुर प्रदेश में गया। भाग्य बदला। सौदास वहाँ का राजा बन गया। उसने अयोध्या पर आक्रमण कर उसको भी जीत लिया। इस विजय के बाद उसने अयोध्या और महापुर—दोनों राज्य पुत्र को सौंपकर मुनि-दीक्षा स्वीकार कर ली।

यह घटना जितनी प्रेरक है, उतनी ही रोमाचक है। इसमें श्रुत और शील-सपन्न तपस्वी एवं ध्यानी सतों की शरण स्वीकार करने से होने वाले सुफल का दिग्दर्शन है। अनेकात की मूल्यवत्ता को प्रतिष्ठित करने वाला जैनदर्शन केवल श्रुत या केवल शील के आधार पर चलने वाली जीवनशैली को महत्त्व नहीं दे सकता। जैनदर्शन में जिनकी आस्था है, वे श्रुत और शील—दोनों की सम्यक् आराधना कर मोक्ष मार्ग के पूर्ण आराधक बने, यह अपेक्षित है।

३२. असार संसार में सार क्या है ?

ससार असार है, यह एक शाश्वत स्वर है। अतीत में अपने वुजुर्गों से यह स्वर सुना। वर्तमान में इस स्वर को सुना जा सकता है। भविष्य में आने वाली पीढ़ी के होठों पर भी यह स्वर मुखर होगा। ससार की असारता के प्रसंग हमारे चारों ओर घटित होते रहते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि ससार क्यों है ? जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उसके सम्बन्ध में जिज्ञासा नहीं होती। प्रश्न यह है कि इस असार ससार में कुछ सार है या नहीं ?

असार-सार की चर्चा में साधारण ससारी प्राणी कुछ कहे, उमे मानने का कोई औचित्य नहीं होता। क्योंकि जो व्यक्ति असार-सार को समझता ही नहीं, वह उसकी मीमांसा कैसे करेगा ? सार-असार की समीक्षा का अधिकार उनको है, जिन्होंने इनको समझा है, असार को छोड़ा है और सार को स्वीकार किया है। वे व्यक्ति हैं अर्हत्। उन्होंने कहा—सच्च लोयंमि सारभूय। इस ससार में कोई सारभूत तत्त्व है तो वह है सत्य। सत्य को भी झूठलाने का प्रयास होता है, पर सत्य आखिर सत्य रहता है। झूठ का परदा हटता है और सत्य उजागर हो जाता है।

सच्च भयव

सत्य भगवान है, सत्य लोक में सारभूत है, सत्य की आज्ञा में उपस्थित मेधावी मृत्यु को जीत लेता है, सत्य की सदा विजय होती है आदि मुभाषितों को पढ़, सुनकर सहज ही सत्य के प्रति आस्था प्रगाढ़ हो जाती है। सत्य के प्रति आस्था का अर्थ है अपने प्रति आस्था, जगत के अस्तित्व के प्रति आस्था, पूर्वजन्म और पुनर्जन्म में आस्था, कर्म और उसके फल में आस्था तथा मोक्ष और उसके साधनों में आस्था। सत्य के सम्बन्ध में लिखे हुए पद्यों में से यहाँ कुछ पद्य उद्धृत किए जा रहे हैं—

सत्य से बढ़कर जगत में कौन सत्य और है।
और सब पगडंडिया, यह राजपथ की डोर है॥
सत्य ही है सार वस निस्सार इस ससार में,
क्यों न अपनाते इसे जीवन के कारोवार में,
फल मधुर पर साधना 'तुलसी' तपस्या घोर है॥
सत्य है भगवान, श्री भगवान भी फरमा रहे,
सत्य के गुणगान श्री भगवान श्रीमुख गा रहे,
आगमो 'मे सत्य की महिमा बड़ी पुरजोर है॥

गलती से नहीं, वेइज्जती से भय

प्रश्न है कि सत्य इतना महिमामंडित तत्त्व है, तो फिर दैनंदिन जीवन व्यवहार में इसका आचरण क्यों नहीं होता? सत्य का गुणगान करने मात्र से सत्य की प्रतिष्ठा नहीं होती। समय पर बड़े-बड़े साधक भी सत्य से विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्या सत्य के प्रति उनकी आस्था केवल शाब्दिक है?

मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वह जितना बोलता है, उतना करता नहीं। सत्य को स्वीकार करने में जिस कठिनाई का अनुभव किया जाता है, वह कठिनाई कन है और सुविधाभोगी मनोवृत्ति अधिक है। व्यवसाय के क्षेत्र में काम करने वाले अधिसंख्य लोग यह मानने लगे हैं कि सत्य के आधार पर व्यापार नहीं चल सकता। उनकी आकांक्षा इतनी विस्तृत है कि सत्य के बल पर उन्हें भरा नहीं जा सकता। दूसरी बात—सब लोग असत्य के आधार पर ऊपर चढ़ रहे हैं तो अकेला मैं ही क्यों पीछे रहूँ, यह मनोभाव व्यक्ति को असत्य की दिशा में ढकेल देता है।

साधना के क्षेत्र में सत्य से विचलित होने का प्रसंग बहा आता है, जहाँ साधक झूठे मानदंडों में उलझ जाता है। वह सोचता है—मैंने गलती की अथवा किसी कारणवश गलती हो गई। यदि मैं गलती स्वीकार कर लूँगा तो समूह के सामने मेरी वेइज्जती हो जाएगी। कितनी विचित्र बात है। व्यक्ति गलती करने से नहीं डरता, उसके कारण होने वाले अपवाद से डरता है। बुराई से नहीं डरता, पर उसके परिणाम से वचना चाहता है। यह विसंगति है।

सत्य के आचरण से इज्जत बढ़ती है

साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला सत्य का सकल्प करके ही अपने कदम आगे बढ़ाता है। साधक सिद्ध नहीं होता। वह गलती कर सकता है, यह एक तथ्य है। इस तथ्य को झुठलाते हैं वे लोग, जो यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि वे कभी गलती नहीं करते। वेइज्जती का जहाँ तक प्रश्न है, कोई प्रशासक किसी व्यक्ति

की इज्जत क्यों लेगा ? सहजभाव से सत्य को स्वीकार कर लिया जाए तो बात बढ़ाने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। बात वहीं बढ़ती है, जहाँ सत्य के साथ आखमिचौली की जाती है।

दूसरी बात—सत्यनिष्ठा से और सत्य के आचरण से व्यक्ति की इज्जत बढ़ती है। गलती करने वाला व्यक्ति पूरी ईमानदारी के साथ उसे स्वीकार कर लेता है तो उसके प्रति विश्वास जमता है। चिन्तन की बात यह है कि गलती को स्वीकार करने का फलित है निःशय बनना। गलती को सफलतापूर्वक छिपाने वाला व्यक्ति भी उसके शय से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक भीतर शय खटकता है, उसका मन शांत नहीं हो सकता। आन्तरिक पीड़ा को छिपाने के लिए ऊपर-ऊपर से मुस्कान बिखेरने जैसा ही कुछ अनुभव होता है उनको, जो वे इज्जती होने के भय से जानते हुए भी अपनी गलती को अस्वीकार कर देते हैं। जबकि सचार्इ यह है कि व्यक्ति की इज्जत तो उसी क्षण कम हो जाती है, जब वह गलती करता है।

सत्य की तपस्या कठिन है

मन लोगो मे सत्य का आचरण करने की क्षमता नहीं होती। पर एक गीमा तक तो सभी लोग सत्य को स्वीकार कर सकते हैं। इस शक्यता के आधार पर ही भगवान ने सत्य को दो भागो मे विभक्त कर दिया—सत्य महाव्रत और सत्य अणुव्रत।

महाव्रत सपूर्णता का सूचक है। जिनको अपनी क्षमता पर भरोसा हो, जो कठिन-से-कठिन परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार हों, वह व्यक्ति सत्य का महाव्रत स्वीकार करता है। भूखा रहना कठिन है। पर व्यक्ति दो-चार महीनो तक भूखा रह सकता है। अविकल सत्य की तपस्या इससे भी अधिक कठिन है। प्रश्न व्याकरण सूत्र मे सत्य की स्तुति करते हुए कहा गया है—

अणेगपासडपरिगहिय ज त लोयम्मि सारभूय।

गभीरतर महासमुदाओ, थिरतरग मेरुपव्वयाओ ॥

सोमतर चदमडलाओ दित्ततर सूरमडलाओ।

विमलयर सरयनहदलाओ, सुरभितर गधमादणाओ ॥

सत्य अनेक पापडो—सम्प्रदायो द्वारा स्वीकृत है, लोक मे सारभूत है, महासमुद्र से अधिक गम्भीर है, मेरुपर्वत से अधिक स्थिर है, चन्द्रमा ने अधिक सौम्य है, सूर्य से अधिक दीप्तिमान है, शरद ऋतु के नभस्तल मे अधिक निर्मल है और गधमादन पर्वत मे अधिक सुगन्धित है।

इस आगम मे सत्य की जितनी महिमा गाई गई है, उमे पढ़ने वाला या मनने वाला सहज रूप मे सत्यनिष्ठ हो सकता है। सत्य का फल मधुर होता है। पर

मधुरता का परिपाक होने तक तपस्या भी आवश्यक है। तप तपे बिना, कष्ट सहें बिना सत्य का फल नहीं मिल पाता। जो लोग पूर्ण सत्य की आराधना नहीं कर सकते, वे भी अपनी क्षमता के अनुसार सत्य अणुव्रत को स्वीकार कर सामाजिक और धार्मिक—दोनों क्षेत्रों में विशेष प्रतिष्ठा का अर्जन कर सकते हैं।

राजा माने सो रानी

कुछ लोगों का अभिमत है कि सत्य बोलने वाला सबका अप्रिय हो जाता है। यद्यपि सत्य की अभिव्यक्ति प्रियता से भी हो सकती है, पर प्रिय बने रहने के लिए सत्य की उपेक्षा क्षम्य नहीं हो सकती। सत्यवादी के सामने कभी-कभी ऐसे प्रसंग आ सकते हैं। पर सत्य, आखिर सत्य है। उसके लिए कभी अप्रिय बनने या सहने की तैयारी भी रखनी चाहिए। इस संदर्भ में पूज्य कालूगणी एक कहानी सुनाया करते थे—

राजा जंगल में गया। वहाँ एक छोटी जाति की लड़की बेर तोड़ रही थी। उसका नाम था कंख। राजा उस पर मुग्ध हो गया। अपने अन्तःपुर में रखने के लिए राजा ने उसको माथ ले लिया। वहाँ एक और व्यक्ति कुछ काम कर रहा था। राजा ने उसको भी अपने साथ चलने के लिए कहा। वह साथ चलने के लिए तैयार हो गया किन्तु एक शर्त पर। उसने कहा—‘मैं चापलूसी नहीं कर सकता और झूठ-फरेब को सहन नहीं कर सकता।’ राजा बोला—‘मुझे ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है।’

राज प्रासाद में पहुँचकर राजा ने कंख के लिए कुछ दासियाँ नियुक्त कर दीं। उसे नहला-धुलाकर राजकीय शृंगार के वाद राजा के सामने उपस्थित किया गया। जंगल का अल्हड़ सौन्दर्य शृंगार से निखर गया। राजा ने उसका नाम बदलकर रत्नावती कर दिया। इसके साथ ही यह घोषणा कर दी कि यदि कोई व्यक्ति इसे कंख नाम से संबोधित करेगा, उसे वननास मिलेगा।

राजा के अन्तःपुर में राजघरानों से आई अनेक रानियाँ थीं। पर ‘राजा माने सो रानी और भरें सब पानी’—इस कहावत के अनुसार रत्नावती का सितारा चमक उठा। वह पूरे ठाट-बाट के साथ रहने लगी। उसने अपने जगलीपन को छिपाने का काफी प्रयत्न किया।

सत्यवादी असत्य को नहीं सहता

एक दिन की बात है। कोई वनवासी बेर की टोकरी भर राजा के लिए उपहार लाया। उस समय रत्नावती राजा के पास ही बैठी थी। बेर तोड़ते-तोड़ते उसने अपनी उम्र का डेढ़ दशक बिता दिया था। फिर भी वह अनजान-सी वनकर बोली—ये किस वृक्ष के फल हैं। इन्हें क्या कहते हैं?

राजा इस नयी रानी के साथ जंगल से जिस व्यक्ति को लेकर आया था, वह वही खडा था । उसे रानी के ये नखरे अथवा सत्य को झुठलाने की मनोवृत्ति पसंद नहीं आई । वह बोला—

काले वोरिया वीणती, नाम न जाणे कख ।

पुनरपि वनवासो भलो, न सहू एह अणख ॥

राजन् ! आपको याद नहीं, आप इस कख को कहा से लाए थे ? यह कल तक स्वयं बेर तोड़ती थी और आज इनसे अनजान बन रही है । मैं जानता हू कि मेरी इस वाचालता के लिए आप मुझे जंगल में भेज देंगे । भेज दें, मेरे लिए वनवासी जीवन श्रेयस्कर है, पर मैं इस झूठ को सहन नहीं कर सकता ।

सत्यनिष्ठ और सत्यवादी व्यक्ति असत्य को सहन नहीं कर सकता, यह एक सचाई है, तो यह भी सचाई है कि वह अप्रिय बन सकता है और अपने लिए कठिनाई मोल ले सकता है पर सत्यवादिता का जो मूल्य है, उसके सामने अन्य बातें नगण्य-सी रह जाती हैं ।

३३. ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के प्रयोग

‘एक सत् विप्रा बहुधा वदन्ति—सत्य एक ही है। उसका प्रतिपादन अनेक प्रकारों से होता है। एकं ब्रह्म, द्वितीयं नास्ति—ब्रह्माद्वैतवादियों का यह अभिमत किसी अपेक्षा से सही है। ‘तत्त्व निरूपण की दो शैलियाँ हैं—सक्षिप्त और विस्तृत। सक्षिप्त शैली में विस्तार को समेटा जाता है और विस्तृत शैली में प्रतिपाद्य विषय के एक-एक पक्ष को मुक्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सक्षेप और विस्तार के अन्तर से किसी भी तत्त्व का महत्त्व कम या अधिक नहीं हो जाता।

जैन मुनि पाच महाव्रतों का पालन करता है। जैन श्रावक के लिए पाच अणुव्रत बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये पाच साधना के अंग हैं। सक्षेप करें तो एक में सबका समावेश संभव है। सबसे पहला तत्त्व है अहिंसा। एके साधे सब साधे—इस नीति वाक्य के अनुसार अहिंसक व्यक्ति असत्य-संभाषण नहीं कर सकता। क्योंकि असत्य बोलना हिंसा है, चोरी करना हिंसा है, अब्रह्मचर्य का सेवन हिंसा है और परिग्रह हिंसा है। ये पाचों इतने जुड़े हुए हैं कि एक के साथ दूसरे को होना ही पड़ता है।

अप्रमाद और अनासक्ति

दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो पाच महाव्रतों में मुख्य महाव्रत दो हैं—अप्रमाद और अनासक्ति। प्रमाद हिंसा है, आसक्ति परिग्रह है। असत्य, चोरी और अब्रह्मचर्य के पीछे प्रेरक तत्त्व कौन है? ये काम व्यक्ति प्रमाद के अधीन होकर करता है अथवा आसक्ति से प्रेरित होकर करता है। किस समय किस व्रत को प्रतिष्ठित किया जाता है, यह देश और कालजनित परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

भगवान् पार्श्व चतुर्थाय धर्म के प्रवर्तक थे। उनके साधु-साध्वियाँ अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह—इन चार यमों का पालन करते थे। समय बदला, परिस्थितियाँ बदली। मनुष्य की बुद्धि में जड़ता के साथ वक्रता भी घुल गई। वह

अपने वचाव के लिए नये-नये रास्ते निकालने लगा। भगवान महावीर ने इस नयी प्रवृत्ति पर अकुश लगाने का औचित्य समझा। उन्होंने सबसे पहले पाच महाव्रतात्मक धर्म की व्याख्या की। भगवान पार्श्व ने स्त्री को परिग्रह में परिगणित कर चार यम बताए। भगवान् महावीर ने स्त्री अर्थात् वासना से वचाव करने के लिए स्वतंत्र रूप से ब्रह्मचर्य महाव्रत की स्थापना कर दी। ऊपर-ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि भगवान पार्श्व और भगवान महावीर ने साधु-मस्या के लिए अलग-अलग प्रकार की साधना बताई। किन्तु मूर्खता में समीक्षा की जाए तो दोनों के सिद्धान्तों में कोई अन्तर नहीं था।

व्रत-विस्तार का हेतु

भगवान महावीर ने व्रतों में विस्तार किया, वह किमी सभावना के आधार पर नहीं किया। वे सर्वज्ञ थे, ज्ञाता-द्रष्टा थे। वे जानते थे कि बहुत सरल और बहुत कुटिल लोग रास्ता निकाल लेते हैं। कैसे निकलते हैं रास्ते ?

पाच महाव्रतों का एक अहिंसा में समावेश हो जाने की स्थिति में मगल या कुटिल व्यक्ति कह सकता है—हमने हिंसा का त्याग किया, झूठ बोलने का त्याग कहा है ? माधु के लिए नटों का नाटक देखना निषिद्ध है, नटिनिधियों का नाटक देखने का निषेध कहा है ? इस सन्दर्भ में एक कथानक मिलता है—

गुरु की आज्ञा लेकर शिष्य भिक्षा के लिए गया। भिक्षा में उसे बड़े मिले। शिष्य ने सोचा—हम शिष्य-गुरु दो हैं। इन बड़ों में आधे बड़े मेरे हिस्से में आएं और आधे गुरु के। मैं अपने बड़े ठंडे क्यों होने दू ? इन्हें यही खा लू तो क्या आपत्ति है ? सोच की क्रियान्विति हुई। उसने आधे बड़े का लिये। मोन का दूसरा क्रम गुरु हुआ—गुरु को मेरे द्वारा बड़े खा लिये जाने की जानकारी नहीं है। वे मुझे इनमें से आधे अवश्य देंगे। उन्हें अभी खा लेना चाहिए। इस प्रकार सोचते-सोचते उसने एक को छोड़कर शेष सभी बड़े खा लिये।

एक बड़ा लेकर वह गुरु के पास गया। गुरु ने पूछा—एक ही बड़ा कैसे लाया ? शिष्य बोला—‘गुरुजी ! बड़े तो बत्तीस थे।’ गुरु का अगला प्रश्न था—‘उनका क्या हुआ ? वे कहा गए ?’ शिष्य ने सरलता में कहा—‘उनमें में अपने हिस्से के मैंने खा लिये।’ गुरु ने पूछा—‘ऐसे कैसे खा लिए।’ शिष्य ने शेष बचा एक बड़ा मुह में रखते हुए कहा—‘ऐसे खा लिये।’ गुरु बेचारे क्या करते। इस प्रकार के मूर्ख व्यक्ति को शिष्य बनाने का अनुताप उन्हें बराबर कचोटता रहा। ऐसी घटना सरलता और वक्रता—दोनों परिस्थितियों में घटित हो सकती है।

ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के उपाय

भगवान महावीर अहिंसा, सत्य आदि महाव्रतों के साथ ब्रह्मचर्य को स्वतंत्र महाव्रत

का स्थान दिया। उन्होंने ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए दस उपाय बताए। हमने उन उपायों को ऋक्ष साधु-साध्वियों को सिखाने के लिए आचारवोध नामक छोटी-सी कृति में गूँथ दिया—

स्थान विजन हो, कामकथा-वर्जन आसन का संयम हो,
आंखों का कानों का संयम स्मृति का संयम सक्षम हो,
सरस और अतिमात्र अशन न करे न विभूपाभाव भंजे,
वने न विषयासक्त व्यक्त दस विध विधान से शील सजे ॥

इन उपायों के प्रति सावधान रहने पर भी कदाचित् प्रमादवश या नियति के योग से साधक का मन चंचल हो जाए, वह वासना से विवश हो जाए तो उसे संभलने के लिए 'आयारो' में एक पूरी प्रक्रिया दी गई है। जागरूक साधक उसके अनुसार अपनी वृत्तियों को मोड़ देकर पुनः संयम की साधना में स्थिर हो जाता है।

वासना-विजय के प्रयोग

वासना को शान्त करने का पहला उपाय है—अवि णिब्बलासए—साधक निर्बल भोजन करे। बलवर्धक भोजन करने से शरीर सबल बनता है। सबल शरीर में मोह को प्रबल होने का अवसर मिलता है। शक्तिहीन भोजन करने से शरीर की शक्ति घटती है। शारीरिक क्षमता के अभाव में मोह का प्रभाव भी कम होता है। इस दृष्टि से निर्बल या असार भोजन करने का निर्देश दिया गया है।

दूसरा उपाय है—अवि ओमोयरियं कुज्जा—अवमौदर्य का अर्थ है कम खाना। ब्रह्मचारी के लिए सरस और अतिमात्रा वाला भोजन वर्जित है। क्योंकि अधिक खाने से वासना को उत्तेजना मिलती है। कम खाने से वासना शान्त होती है।

तीसरा उपाय है—अवि उड्ढ ठाणं ठाएज्जा—ऊर्ध्वगमन कर कायोत्सर्ग करने से वासना का शमन होता है। ऊर्ध्वगमन एक विशेष प्रकार की मुद्रा है। इसमें घुटनों को ऊपर रखा जाता है और सिर को नीचे रखा जाता है। एक प्रकार से यह मुद्रा सर्वांगासन और जीर्पासन की प्रतीक है।

चौथा उपाय है—अवि गामाणुगाम दूइज्जेज्जा। एक गांव से दूसरे गांव में विहार करते रहना श्रमशीलता या कष्ट सहिष्णुता का अभ्यास है। श्रमविमुख व्यक्ति सुविधाभोगी होता है। सुख-सुविधा के अनियंत्रित भोग से वासना उभरती है। उसे नियंत्रित करने के लिए ग्रामानुग्राम विहार का उपाय निर्दिष्ट किया गया है।

पाचवा उपाय है—अवि आहारं वोच्छिदेज्जा। आहार का परित्याग अशनन कहलाता है। वह दो प्रकार का होता है—मावधिक और यावत्कथिक। सावधिक

अनशन में उपवास से लेकर छह मास तक की तपस्या का समावेश है। यावत्कथिक अनशन जीवन भर के लिए है। इस प्रयोग से भी वासना का शमन होता है।

छठा उपाय है—अविचष्ट इत्थीसु मण। वासना के निमित्तों में मन को ढटाना। इसके लिए सकल्पशक्ति को दृढ़ करने की अपेक्षा है। जब तक सकल्प पुष्ट नहीं होता, मन को किसी वस्तु या विचार से हटाया नहीं जा सकता।

उपर्युक्त छह उपाय वासना को नियंत्रित करने या उसे जीतने के लिए बताए गए हैं। पर यह आवश्यक नहीं है कि सब व्यक्ति सब उपायों को काम में लें। इन उपायों में विजय की संभावनाएँ निहित हैं। जिस व्यक्ति के लिए जो उपाय सहज सुविधाजनक हो, उसी का सहारा लिया जा सकता है। एक साथ कई उपायों को काम में लेने में भी कोई बाधा नहीं है। बाधा है अविवेक की। विवेकपूर्वक सोचना और आगमों में निरूपित उपायों को काम में लेना अपाय-परिहार का सीधा रास्ता है।

३४. युद्ध का अवसर दुर्लभ है

यह ससार विसगतियों का घर है। इसमें पग-पग पर विसगति का दर्शन होता है। समाजनीति और राजनीति में विसगति की बात समझ में आती है। धार्मिक व्यक्ति भी जब तक ज्ञानी नहीं बन जाते, विसगत बात कर सकते हैं। पर वीतराग या तीर्थंकर की वाणी में विसगति की प्रतीति हो तो आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता।

एक ओर वीतराग कहते हैं—‘विंग्गि च कोह अविकपमाणे’—अप्रकपित रहकर क्रोध का विवेक करो। ‘से वता कोह च माण च माय च लोभ च’—क्रोध, मान, माया और लोभ को छोड़ो। ‘तम्हातिविज्जो णो पडिसजलिज्जासि’—हे त्रिविद्य पुरुष ! तुम विषय और कषाय की आग से प्रज्वलित मत बनो। उपर्युक्त सूक्त साधक को प्रेरित करते हैं कि वह कषाय से बचे, कलह से बचे। ‘कलह कलुप की खान’ तथा ‘कलह कदै आछो नही, लडतां लिछमी न्हासै’ आदि कहावतें शान्ति के साथ जीने की प्रेरणा देती हैं।

दूसरी ओर वीतराग पुरुषों की वाणी व्यक्ति को युद्ध क्षेत्र में उतरने का आह्वान करती है। ‘जुद्धारिहं खलु दुल्लहं’—युद्ध का अवसर दुर्लभ है। व्यक्ति को अपने जीवन में अनेक प्रकार के अवसर मिल सकते हैं, पर अपनी शक्ति का परीक्षण या उपयोग करने का अवसर बड़ी मुश्किल से मिलता है। यह अवसर है युद्ध का। कहीं से भी युद्ध का निमन्त्रण मिलता है तो लड़ो, पूरी शक्ति के साथ युद्ध करो। ऐसा अवसर फिर कभी मिले या नहीं। प्राप्त अवसर को खोना कायरता है। अपने मनोबल को बढाओ और पूरे मन से युद्ध की तैयारी करो।

समन्वय से मिलता है समाधान

गाव में हाथी आया। मात अन्धे व्यक्ति उसे देखने गए। आँखों से वे उसे देख नहीं सकते थे। उन्होंने स्पर्शन इन्द्रिय को अपने ज्ञान का माध्यम बनाया। उन्होंने अलग-अलग स्थानों से हाथी के शरीर का स्पर्श किया और अपनी-अपनी कल्पना

के आधार पर उसके आकार का निर्धारण किया। हाथी देखने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्ति की—

- पहला व्यक्ति हाथी खभे जैसा है।
 दूसरा व्यक्ति हाथी वास जैसा है।
 तीसरा व्यक्ति हाथी छत जैसा है।
 चौथा व्यक्ति हाथी कदली-स्तम्भ जैसा है।
 पाचवा व्यक्ति हाथी मूसल जैसा है।
 छठा व्यक्ति हाथी पखाल जैसा है।
 सातवा व्यक्ति हाथी छाज जैसा है।

सात व्यक्तियों ने हाथी के बारे में सात प्रकार की विरोधी जानकारी दी। वे एक-दूसरे से सहमत नहीं हुए। उनमें झगडा शुरू हो गया। कुछ समय बाद उधर से एक चक्षुष्मान व्यक्ति आया। सात अधों को आपस में झगडते देख, वह वहीं रुक गया। उसने उनके झगडे का कारण जाना तो उसे उन पर तरस आ गया। उन्होंने कहा—'भाई साहब ! आप हमारा झगडा निपटा दें।' वह झगडा निपटाने के लिए तैयार हो गया। वे सब बोले—'मैं सच कह रहा हूँ। मेरे साथ न्याय होना चाहिए।'।

चक्षुष्मान व्यक्ति ने उन सबको न्याय के लिए आश्वस्त करते हुए कहा—'हम सब बहा चलते हैं जहा हाथी खडा है। वहीं जाकर मैं फैमला मुनाऊगा।' सातो अन्धे व्यक्ति उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। वे चले और हाथी के पास पहुच गए। उमने सातो व्यक्तियों को उनके कयनानुसार एक-एक अवयव का स्पर्श करा दिया। वे अपने निर्णय पर अडिग थे। पहला व्यक्ति हाथी का पाव टटोलता हुआ बोला—देखो, हाथी खभे जैसा है।

चक्षुष्मान यह हाथी नहीं, हाथी का पाव है।

दूसरा व्यक्ति पूछ को सहलाता हुआ बोला —देखो, हाथी वास जैसा है।

चक्षुष्मान . यह हाथी नहीं, हाथी की पूछ है।

तीसरा व्यक्ति हाथी की पीठ सहलाता हुआ बोला—देखो, हाथी छत जैसा है।

चक्षुष्मान यह हाथी नहीं, हाथी की पीठ है।

चौथा व्यक्ति हाथी की मूट पकडता हुआ बोला—देखो, हाथी कदली-स्तम्भ जैसा है।

चक्षुष्मान यह हाथी नहीं, हाथी की मूड है।

पाचवा व्यक्ति हाथी के दात पकडता हुआ बोला—देखो, हाथी मूसल जैसा है।

चक्षुष्मान यह हाथी नहीं, हाथी के दात हैं।

छठा व्यक्ति हाथी के पेट को सहलाता हुआ बोला—देखो, हाथी पखाल जैसा है।

चक्षुष्मान : यह हाथी नहीं, हाथी का पेट है।

सातवा व्यक्ति हाथी के कान पकड़ता हुआ बोला—देखो, हाथी छाज जैसा है।

चक्षुष्मान यह हाथी नहीं, हाथी के कान हैं।

चक्षुष्मान व्यक्ति ने उन सबको समझाते हुए कहा—‘आप लोगो ने हाथी के एक-एक अंग को हाथी मान लिया। इसलिए आप सब गलत हैं। आपने जो कुछ देखा है, वह एकांगी दृष्टि है। एक अंग कभी पूरा हाथी नहीं हो सकता। आप सातो की जानकारीया इकट्ठी हो जाएं तो हाथी का आकार पूरा हो जाए और आप सब सच्चे हो जाएं। चक्षुष्मान व्यक्ति ने व्यक्तिगत ढंग से अन्धे व्यक्तियों को हाथी का ज्ञान करा दिया। यदि वे अपनी एक-एक बात को पकड़कर बैठ जाते तो पूर्ण सत्य का साक्षात्कार नहीं पाते।

दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो यह नयवाद है। जैनदर्शन सात नयो को स्वीकार करता है। एक-एक नय को ही सत्य मानने से वह दुर्नय हो जाता है। नय वस्तु के विवक्षित धर्म का प्रतिपादन करता है, पर अन्य धर्मों का खण्डन नहीं करता। खण्डनात्मक दृष्टिकोण से सत्य का प्रतिविम्ब नहीं पकड़ा जा सकता है। एक-एक नय को पकड़कर बैठने से सत्य नहीं मिलता। सत्य का साक्षात्कार होता है सातो नयों के समन्वय से।

दो सतो के मिलन की पृष्ठभूमि

सत्य अवक्तव्य होता है। वह बोला नहीं जा सकता। फकीर फरीद अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। चलते-चलते वे काशी के पास पहुँचे। वहाँ कबीर का आश्रम था। फरीद के शिष्यों ने कहा—‘गुरुदेव ! हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो सन्त कबीर से मिलने का सोचा जा सकता है क्या ? हमारे मन में कुछ जिज्ञासाएँ हैं। सन्तो का मिलन और चर्चा कैसे होती है ? हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं।’

इधर कबीर के शिष्यों ने उनसे कहा—‘सुना है कि सन्त फरीद यहाँ आए हैं। हम उन्हें अपने आश्रम में बुलाएँ, आप उनके साथ बैठें, चर्चा करें तो हमें भी कुछ ज्ञान हो। आपकी अनुमति हो तो हम उनको आमंत्रित करें।’

फरीद और कबीर—दोनों के मन में न किसी प्रकार की उत्सुकता थी और न कोई दुराव था। पर शिष्यों का आग्रह था। वे बोले—‘हम मिलेंगे, बैठेंगे, हसेंगे और रोएंगे, किन्तु वोलेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे।’

सत्य कभी बोला नहीं जा सकता

कबीर के आश्रम में फरीद आए। वे दो दिन वहा रहे। उस अवधि में वे घंटों तक साथ-साथ बैठे, पर एक शब्द भी नहीं बोले। शिष्य प्रतीक्षा करते-करते थक गए। बैठे-बैठे ऊब गए। फरीद उठकर जाने लगे तो उनके शिष्य बोले—‘कबीर को कुछ बोलना ही नहीं था तो हमें यहाँ आने के लिए आमन्त्रित क्यों किया?’ कबीर के शिष्यों ने कहा—‘फरीद को मौन ही रहना था तो यहाँ क्यों आए? क्यों दो दिन तक रहे?’

दोनों सन्तों के शिष्यों ने उनको घेर लिया और कहा—‘हमारे मन में बहुत आशा थी। हम आपसे बहुत कुछ जानना चाहते थे। आप कुछ तो बताए। फरीद खड़े हुए और बोले—‘शिष्यों! सत्य कभी बोला नहीं जा सकता। शब्दों के द्वारा सत्य का प्रकटीकरण नहीं हो सकता। जो कुछ कहा जाता है, वह सत्य का अंश हो सकता है। अंश को पूर्ण समझना भूल है। साम्प्रदायिक आग्रह-विग्रह का मुख्य कारण यही वनता है। शान्त्र का सत्य अनुभव का सत्य बने, इसके लिए विशेष साधना की जरूरत है।

सत्य को पाया जा सकता है

तीर्थंकर सत्य को जानते हैं। वे किसी शान्त्र के आधार पर नहीं बोलते। वे जो कुछ कहते हैं, अनुभूत सत्य के आधार पर कहते हैं। पर उस सत्य का प्रतिपादन करने के लिए उन्हें शब्दों का महारा लेना पड़ता है। शब्द लगडे होते हैं। वे कितनी दूर चल पाएंगे? सत्य अवाच्य होता है, इसलिए उसे काल्पनिक मानकर छोड़ दिया जाए, यह भी उचित नहीं है।

औचित्य का विन्दु है नयवाद। यह संपूर्ण सत्य को प्रतिपादन का विषय नहीं बनाता। इसके द्वारा एक-एक अंश का निरूपण संभव है। कण-कण जोड़ने से विशाल भंडार बन सकता है। जहाँ-जहाँ सत्य का अंश मिले, उसे स्वीकार करने का मनोभाव बना रहे तो सत्य के अनेक अंशों का अवबोध हो सकता है।

दूसरी बात—सत्य को बोला नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, पटा नहीं जा सकता, पर पाया जा सकता है। एक जन्मान्वय व्यक्ति जब कभी प्रकाश के बारे में कोई बात सुनता, उसे स्वीकार कर देता। वह कहता—प्रकाश है तो मुझे बताओ कि उसका स्पर्श कैसा है? उसमें गंध कैसा है? उसका रूप क्या है? उसका स्वाद कैसा है? बहुत समझने पर भी उसने प्रकाश के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया।

सत्य को पाने की दिशा में प्रस्थान

एक बार नगर में बुद्ध का आगमन हुआ। कुछ लोग अंधे को बुद्ध के पास ले गए और बोले—‘भन्ते ! इमे प्रकाश के बारे में बताएं।’ बुद्ध कुछ कहे, उससे पहले ही वह बोल उठा—‘जब तक मैं प्रकाश को सूँघ न सकूँ, चख न सकूँ और उसके स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकूँ, तब तक मैं उसके अस्तित्व को नहीं मानूँगा।’

बुद्ध ने अंधे व्यक्ति का आग्रह देखकर कहा—‘तुमसे कुछ भी मनवाने की गलती मैं नहीं करूँगा। सत्य ऐसा तत्त्व है, जिसे कभी मनवाया नहीं जा सकता। तुम एक काम करो। किसी नेत्र-चिकित्सक के पास जाओ और अपनी आँखों की शल्य-चिकित्सा करवाओ।’ बुद्ध के निर्देशानुसार वह नेत्र-चिकित्सक के पास गया। चिकित्सा करवाई। उसकी आँखों में ज्योति आ गई। आखें ज्योतिर्मय हुईं तो प्रकाश भी उसकी आँखों में समा गया। वह बुद्ध के पास जाकर बोला—‘भन्ते ! मैं मानता हूँ कि प्रकाश है।’ बुद्ध ने कहा—‘उसे छूकर, चखकर या सूँघकर दिखाओ।’ वह बुद्ध के चरणों में प्रणत होकर बोला—‘भन्ते ! मैंने पहले जो कुछ कहा, मेरा अज्ञान था। आपने मुझे ज्ञानी बना दिया। मैं समझ गया कि प्रकाश को छूकर, चखकर या सूँघकर नहीं जाना जा सकता।’

सत्य की दो दृष्टियाँ

प्रकाश और सत्य दो नहीं हैं। जहाँ प्रकाश है, वहाँ सत्य है। जहाँ सत्य है, वहाँ प्रकाश है। सत्य को संपूर्ण रूप से नहीं जाना जा सके तो आशिक रूप में ही उसे जाना जाए, उसका अनुभव किया जाए। ‘जुद्धारिहं खलु दुल्लह’—युद्ध के लिए उचित अवसर दुर्लभ है, यह भी एक सत्य है।

लड़ना एक दृष्टि है, नहीं लड़ना एक दृष्टि है। इन दोनों दृष्टियों को समझना आवश्यक है। घी काम का है और तम्बाकू भी काम की है। पर इनका उपयोग तब तक है, जब तक ये अलग-अलग हैं। इनका मिश्रण होते ही घी का उपयोग समाप्त हो जाता है, तम्बाकू का उपयोग समाप्त हो जाता है।

लड़ो, लड़ना अच्छा है, यह एक दृष्टि है। मत लड़ो, लड़ना बहुत बड़ी बुराई है। यह भी एक दृष्टि है। लड़ो किससे ? अपनी आत्मा से लड़ो, कर्म शरीर से लड़ो। इमेण चेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण वज्झओ—किसी बाह्य तत्त्व के साथ युद्ध करने से क्या लाभ ? लड़ना है तो अपने कर्म-शरीर के साथ लड़ो, असत्प्रवृत्तियों के साथ लड़ो। मत लड़ो किसी दूसरे के साथ। दूसरों के साथ लड़ने वाला आहत होता है, मारा जाता है। चिड़िया दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब देखकर उसके साथ लड़ती है। उस लड़ाई में वह अपनी चोंच तोड़ लेती है। लड़ाई का समय लवा हो तो वह प्राण तक दे देती है। इस प्रकार लड़ना कभी काम्य नहीं हो सकता।

लक्ष्य ऊँचा हो

लड़ना है अपने आपके साथ, अपने भीतर रहे विजातीय तत्त्वों के साथ, निपेघात्मक भावों के साथ और अपनी गलत आदतों एवं प्रवृत्तियों के साथ। जो व्यक्ति यह लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहता है, उसका लक्ष्य बहुत ऊँचा होता है। लक्ष्य ऊँचा है तो वहाँ तक पहुँचने का साधन भी ऊँचा होना चाहिए। ऊँचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऊँचे साधनों का प्रयोग करने वाला ही विजयी बन सकता है, विजय के गीत गा सकता है। इस सन्दर्भ में एक गीत है—

लक्ष्य है ऊँचा हमारा, हम विजय के गीत गाए।

चीरकर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाए ॥

कठिनाइयों को चीरकर आगे बढ़ने का सकल्प पुष्ट होता है तो व्यक्ति अधिकार को देखकर रुकता नहीं है। वह स्वयं दीपक बनकर दूसरों को पथ दिखाता है। निष्कर्ष की भाषा में इतना ही कहा जा सकता है कि कोई भी सत्य निरपेक्ष होकर असत्य हो जाता है। हम सापेक्ष सत्य का प्रतिपादन करें, सापेक्ष सत्य को समझें और सापेक्ष सत्य को जीए। यह सापेक्षता ही हमको सपूर्ण सत्य का अनुभव करा सकती है।

३५. जागरण के बाद प्रमाद क्यों ?

‘आयारो’ का एक महत्त्वपूर्ण सूक्त है—उठिठए नो पमायए । इसका अर्थ है जब उठ ही गए तो प्रमाद न करें । जो व्यक्ति मूर्च्छा की स्थिति में होता है, नींद में रहता है, उसे क्या उपदेश दिया जाए । उसमें उपदेश की पात्रता नहीं होती । वह उपदेश की भूमि नहीं है । एक दृष्टि यह भी है कि जागृत को क्या जगाया जाए ? जगाना उसे ही चाहिए, जो गहरी नींद में ऊँच रहा हो । दूसरी दृष्टि यह है कि गहरे प्रमाद में रहने वाला जाग नहीं सकता । जिसकी मूर्च्छा सघन होती है, वह न घड़ी का अलार्म सुनकर जागता है, न किसी के द्वारा झकझोरने पर जागता है और न पानी के छीटो से जागता है । इसलिए उपदेश, उद्बोधन और प्रेरणा की सार्थकता वही है, जहाँ व्यक्ति कुछ करने के लिए तत्पर रहता है ।

प्रमाद का परिहार आवश्यक है । क्योंकि प्रमत्त व्यक्ति सभावनाओं के द्वार बन्द कर लेता है । प्रमाद से प्रभावित व्यक्ति का साहस समाप्त हो जाता है । ‘आयारो’ कहता है—सव्वतो पमत्तस्य भय, सव्वतो अप्पमत्तस्स णत्थि भय—जो प्रमत्त है, उसे सब ओर से भय सताता है । अप्रमत्त व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं होता । वह सब ओर से अभय रहता है । भय की ग्रन्थि से होने वाला स्राव व्यक्ति को विक्षिप्त-सा बना देता है । उससे वह अकारण अनिष्ट की आशंकाओं से घिरा रहता है ।

नौ घाटी पार करने से मिलता है मनुष्य का जन्म

जागरण की सर्वाधिक सभावना मनुष्य के शरीर में रहती है । प्राणी नौ घाटिया पार करता है, तबकही मनुष्य बनता है । स्थावर जीवों के पांच प्रकार पांच घाटिया हैं । विकलेन्द्रिय जीवों की तीन घाटिया हैं । एक घाटी है असन्नी पचेन्द्रिय की । इन नौ घाटियों को पार करने में बहुत पुरुषार्थ करना होता है । घाटी में चढ़ाई होती है । तूफान आ जाए तो उसे पार करना और भी मुश्किल हो जाता है । किन्तु दृढ़ सकल्पी व्यक्ति किसी अवरोध के सामने रुकते नहीं । वे चलते रहते हैं । सकल्प

की अप्रकम्प दीप-शिखा हाथ में लेकर वे चढ़ जाते हैं। घाटी पार हो जाती है।

नौ घाटियों को पार कर मनुष्य का जीवन जीने वाला व्यक्ति आर्य क्षेत्र में जन्म लेता है, तो वह उसका सौभाग्य माना जाता है। आर्य क्षेत्र में जन्म लेने पर भी धर्म तत्त्व की जिज्ञासा का होना कठिन है। किमी के मन में जिज्ञासा का उदभव भी हो जाए तो धर्म का श्रवण होना कठिन है। धर्म श्रवण का अवसर उपलब्ध हो जाए तो उस पर श्रद्धा होना कठिन है। धर्म के प्रति श्रद्धा हो जाए, व्यक्ति सम्यक्दृष्टि हो जाए तो भी श्रावकत्व और साधुत्व में पुन्यार्थ का सम्यक् नियोजन होना बहुत कठिन है। न जाने किस कोने में प्रमाद आकर व्यक्ति को घेर लेता है और उसकी शक्ति कुठित हो जाती है।

मनुष्य का जीवन, भगवान महावीर का धर्म-गासन और श्रावकपन या साधुपन प्राप्त करके भी जो व्यक्ति प्रमाद करता है, वह हाथ में आए अमूल्य हीरे को खोने जैसी मूर्खता करता है। यह अमूल्य रत्न एक बार गुम हो गया तो फिर से इसकी प्राप्ति दुर्लभ है। पर इसकी सुरक्षा के लिए भी भीतरी चेतना का जागरण अपेक्षित है। अन्यथा व्यक्ति समझ ही नहीं सकता कि कौन-सा काच है और कौन-सा रत्न है ? किस रत्न या आभूषण की सुरक्षा करनी चाहिए ?

अद्भुत आभूषण

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का नाम प्रसिद्ध है। वे ममाजमुधारक होने के माध-माध मातृभक्त थे। मातृदेवो भव, इन पाठ को उन्होंने आत्मसात कर लिया था। एक बार उनकी वृद्ध मा अस्वस्थ हो गई। वे मा के पास गए और बोले—‘मा ! मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। अब तुम्हारी अवस्था नही है। पता नहीं कब क्या हो जाए ? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ आभूषण बनवा दूँ।’

मा ने मन-ही-मन सोचा—अब तक मेरे पुत्र ने मा के मन को पहचाना नहीं है। प्रकट में वह बोली—‘बेटा ! तुम मेरे लिए आभूषण बनवाओ यह तो प्रगल्भता की बात है।’ विद्यासागर ने पूछा—‘मा ! कितने आभूषण बनवाऊँ ?’ मा ने उत्तर दिया—‘अभी तीन आभूषण बनवा दो तो काफी हैं।’ विद्यासागर ने सोचा—अच्छा हुआ, मैंने आज पूछ लिया। अन्यथा मा के मन में अभाव का दर्ज मालता रहता। उन्होंने उत्साहित होकर मा से कहा—‘मा ! गलपटिया, मोतियों का हार और हाथ के कंगन—ये तीन आभूषण ठीक होंगे।’ मा बोली—‘नहीं बेटा ! इनमें मेरी रुचि नहीं है।’ विद्यासागर अधिक विनम्र होकर पूछने लगे—‘मा ! तुम अपनी पसन्द के आभूषण बता दो, मैं वहीं बनवा दगा।’ मा ने मुस्कराते हुए कहा—‘एक स्कूल, एक अस्पताल और एक अनाथालय। स्कूल में नरकटों वच्चे पढ़ें और पढ़कर मस्कारी बनें। अस्पताल में बीमार लोगों को चिकित्सा की सुविधा मिले और अनाथालय में बेसहारा लोगों को सहारा मिले। वस, ये तीन

आभूषण'...।

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर मा की बात सुन चकित रह गए। वे सोचने लगे कि उनका चिन्तन कितना उथला था। उनकी मा एक महान महिला है। उसके मन में कितनी उदारता, करुणा और सेवा-भावना है। वे पुरुष होकर भी हीरो-पन्नो, मोतियो और सोने में उलझ गए। जबकि मा का इनमें कोई आकर्षण नहीं है। उन्होंने अविलम्ब तीनों काम पूरे कर दिए।

महिलाएँ रचनात्मक काम करे

विद्यासागर की माँ के मन में यह भावना क्यों जागी? क्योंकि उसकी चेतना का जागरण हो गया था। महिला समाज और महिला संगठनों के लिए यह एक उदाहरण है। बच्चों को सत्कारी बनाने के लिए वे कोई रचनात्मक काम हाथ में लें, शिक्षा के क्षेत्र में ठोस काम करें तो जागृत चेतना की प्रतीक बन सकती हैं। अन्यथा समय हाथ से निकल जाएगा, मनुष्य का जीवन पूरा हो जाएगा और कोई रचनात्मक काम नहीं हो सकेगा।

बात महिला या पुरुष की नहीं, समय को समझने की है। शिक्षा के क्षेत्र में आज सस्थानों की कमी नहीं है, पर जिस शिक्षा से जीवन की दिशा न बदले, जो साक्षरों की भीड़ इकट्ठी कर दे, पर शिक्षित व्यक्तियों का निर्माण न कर सके, समाज के लिए उस शिक्षा का क्या उपयोग होगा? अपेक्षा इस बात की है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई ठोस काम हो और उसका परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई दे।

३६. जागरूकता से बढ़ती है संभावनाएं

मनुष्य का जीवन नयी संभावनाओं का जीवन है। संभावना मचाई में बदलें, इसके लिए सतत जागरूकता अपेक्षित है। सतत जागरूकता, स्मृति प्रस्थान और अप्रमाद एक ही बात है। प्रश्न एक ही है कि यह किसे सिखाया जाए? नवसिखुओं को सिखाने का प्रयास किया जा सकता है। पर उनके जीवन में सतत जागरूकता तो बहुत दूर, जागरूकता भी पर्यवहित नहीं होती। ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों की खोज की जाए, जो जागरूक हों। जागरूक व्यक्ति सतत जागरूकता का अभ्यास कर सकते हैं।

जागरूक कौन होता है? नींद नहीं ले, वह जागरूक और नींद ले, वह नुप्त। यह अधूरी परिभाषा है। ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं, जो नींद लेने पर भी जागृत रहते हैं और जागते हुए भी सोते रहते हैं। 'सुप्ता अमुणी सया, मुणिणो सया जागरति'—अज्ञानी सदा सोए रहते हैं और ज्ञानी सदा जागृत रहते हैं। 'आचारो' की यह परिभाषा जागरूकता को ज्ञान के साथ जोड़ती है। ज्ञान के अभाव में जागरण की कल्पना भी नहीं हो सकती। जो ज्ञानी होता है, वह अपनी आन्तरिक ऊर्ध्व मिटाता है। उसकी विवेक चेतना जागृत रहती है। वह कुछ भी करता है, जागृत अवस्था में करता है। यही जागरण जीवन में विकास की संभावनाओं को उजागर होने का मार्ग देता है।

जागरूकता से टलता है पाप

मम्राट् श्रेणिक का पुत्र राजकुमार मेघ मुनि बना। वह सतत जागरूकता का अभ्यास करना चाहता था। उसने भगवान् महावीर से पूछा—'भन्ने! मैं नाशु बन गया। मेरी साधना में पूरी जागरूकता रहे, इसके लिए मुझे क्या करना है?' शरीर की आवश्यकताओं पर ध्यान दू या शरीर में निरपेक्ष होकर आत्मनीति हो जाऊँ? इस क्षेत्र में मैं सर्वथा नया हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करें।'।

भगवान् महावीर ने मुनि मेघकुमार को नये जीवन का नया दर्शन देने हुए

कहा—‘आयुष्मन् मेघ ! तुम साधु बने हो, सिद्ध नहीं । शरीर तुम्हारी साधना का साधन है । शरीर-निरपेक्ष रहकर तुम साधना कैसे करोगे ? तुम्हें चलना होगा, ठहरना होगा, बैठना होगा, सोना होगा, भोजन करना होगा, बोलना होगा और भी बहुत कुछ करना होगा । इन प्रवृत्तियों को छोड़ने की अपेक्षा नहीं है । एक ही अपेक्षा है कि तुम जो कुछ करो, जागरूकता से करो । जागरूकता की सीधी-सी पहचान है सयम । सयमपूर्वक की गई क्रिया से पापकर्म का बन्धन नहीं होता ।’

मुनि मेघकुमार ने भगवान् महावीर के धार्मिक अनुशासन को विनतभाव से स्वीकार किया । साधना का कटकाकीर्ण पथ उसके लिए सुगम हो गया । सयम यात्रा में सतत जागरूकता का अभ्यास कर वह अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होता रहा ।

निष्ठा हो लक्ष्य के प्रति

चलना जीवन की एक आवश्यक क्रिया है । चलने में जागरूकता रहे तो वह गमन योग बन सकता है । जैसे गमन योग है, वैसे ही स्थान योग, निषीदन योग, भोजन योग, शयन योग, श्रवण योग आदि हो सकते हैं । एक गमन योग में जागरूकता आने से अन्य प्रवृत्तियों में भी जागरूकता आ सकती है । अपेक्षा है लक्ष्यपूर्वक अभियान की । लक्ष्य से भिन्न दिशा में किया गया काम कितना ही उपयोगी क्यों न हो, उसके साथ जुड़े हुए खतरो को टाला नहीं जा सकता ।

सेठ ने अपने घर में प्रहरी नियुक्त किया । उसे पूरी रात जागकर पहरा देना था । एक रात प्रहरी ने सपना देखा—अमुक ट्रेन से सेठ साहब यात्रा कर रहे हैं । वह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई । प्रातःकाल उसने जानकारी की तो पता लगा कि वास्तव में सेठ साहब उसी ट्रेन से जा रहे हैं । वह दौड़ा-दौड़ा मालिक के पास गया और बोला—‘आज आप यात्रा नहीं करेंगे ।’ सेठ ने कारण पूछा । उसने अपने स्वप्न की बात सुनाई । सेठ को विश्वास नहीं हुआ । प्रहरी ने बहुत अधिक आग्रह किया । सेठ ने यात्रा स्थगित कर दी ।

दूसरे दिन समाचार पत्रों में उसी ट्रेन के दुर्घटना-ग्रस्त होने के समाद छपे थे । मालिक की जान बच गई, इस बात पर प्रहरी खुश था । सेठ ने उसको बुलाया । स्वप्न के आधार पर सही सूचना देकर प्राण बचाने के लिए उसे पारितोषिक दिया और उसी समय उसको नौकरी से छुट्टी दे दी । वह देखता ही रह गया । उलटा काम कैसे हुआ ? उसने साहस कर पूछ लिया—‘सेठ साहब ! मेरी गलती क्या हुई ?’ सेठ ने उसको समझाते हुए कहा—‘मैंने तुमको रात भर जगकर पहरा देने के लिए रखा है, नींद लेने या सपना देखने के लिए नहीं रखा । तुमने

मेरे प्राण बचाए, यह सही है। पर इस प्रकार सपने देखते रहोगे तो सुरक्षा का दायित्व कैसे निभाओगे ?' प्रहरी को अपनी भूल समझ में आ गई।

दोहरी मूर्खता

भूल करना मनुष्य का स्वभाव है। वह जब तक वीतराग नहीं हो जाता, केवलज्ञान नहीं पा लेता, भूल कर सकता है। पर भूल को भूल नहीं मानना दोहरी मूर्खता है। आचार्य भिक्षु ने कहा—'मनुष्य अपने जीवन में किसी प्रकार का पाप करता है, यह उसकी भूल है। पर पाप को धर्म मानना दोहरी भूल है। 'विद्या मदस्स बालया'—दोहरी भूल या मूर्खता कौन करता है ? जो व्यक्ति मन्द होता है, अज्ञानी होता है, विपरीत दृष्टिकोणवाला होता है, वह ऐसी मूर्खता करता है।

त्याग धर्म है, भोग धर्म नहीं है। त्याग के द्वार पर पहुँचने से जो ऊर्जा मिलती है, वह भोग से नहीं मिल सकती। इस सत्य से आखमिचीनी करने वाले भोग को महत्त्व देते हैं। भोग जीवन की अनिवार्यता हो सकती है, पर उसमें धर्म का निरूपण किसी भी स्थिति में काम्य नहीं है। गृहस्थ जीवन में ऐसी अनेक प्रवृत्तियाँ करनी पड़ती हैं, जिनका मोक्ष या धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। उनको धर्म समझने की भूल वे लोग करते हैं, जिनका दृष्टिकोण सम्यक् नहीं है। सम्यक् दृष्टि वाला व्यक्ति दोहरी भूल नहीं करता।'

जागरूकता कब आती है

हम जहाँ रहते हैं, वहाँ हजारों यानी आते हैं। क्यों ? भोग के साधनों की उनके पास कोई कमी नहीं है। यहाँ आने वाले कुछ पाने के लिए आते हैं। पाना क्या है ? सुख-सुविधाएँ यहाँ मिलें, न भी मिलें। उनके आने का उद्देश्य है—अध्यात्म का तत्त्व पाना। यहाँ से प्रस्थान करते समय उनको समालोचना करनी चाहिए—वे अपने साथ कुछ लेकर जा रहे हैं या खाली हाथ लौट रहे हैं ? खाली हाथ ही लौटता है तो आने-जाने का श्रम क्यों किया जाए ? कुछ पाना है तो उसके लिए सार्थक पुरुषार्थ किया जाए। पुरुषार्थ के फलित होने का प्रथम चिन्तु है—दृष्टिकोण का सम्यक्त्व। सत्य के प्रति प्रगाढ़ आस्था, सत्य की सही समझ और सत्य की दिशा में प्रस्थान—पुरुषार्थ के ये अग्रिम चरण व्यक्ति को सतत जागरूकता की स्थिति में ले जा सकते हैं।

३७. संभव है व्यक्तित्व का निर्माण

गुरु जैसा चेला

कुछ लोगो का यह अभिमत है कि किसी व्यक्ति का निर्माण नहीं किया जा सकता। जो जैसा है, वह वैसा ही रहता है। हर व्यक्ति अपने साथ सस्कार-सूत्र लेकर आता है। उनके आधार पर उसका व्यक्तित्व बनता है। इस अभिमत में सत्य का अंश हो सकता है। पर इसे ही पूर्ण सत्य मान लिया जाए तो शिक्षण संस्थानों और सस्कार निर्माण संस्थानों का उपयोग ही समाप्त हो जाएगा।

मेरे विचार से व्यक्तित्व का निर्माण संभव है। यह निर्भर करता है निर्माता पर। मिट्टी है, पर कुम्भकार नहीं है तो घड़ा कैसे बनेगा? बीज है, पर उपयुक्त वातावरण और साधन सामग्री नहीं है तो वृक्ष कैसे बनेगा? यही बात मनुष्य पर लागू होती है। जागरूक अभिभावक और शिक्षक अपने बच्चे और शिष्य का निर्माण बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं।

उदाहरण के रूप में मैं अपने आपको प्रस्तुत कर सकता हूँ। आज मैं जिस स्थिति में हूँ, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे गुरु पूज्य कालूगणी की विशेषता है कि उन्होंने इस रूप में मेरा निर्माण किया। एक कहावत है—‘पाणी जिसो रेलो, गुरु जिसो चेलो।’ मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि मुझे ऐसे गुरु नहीं मिलते तो मेरे जीवन का क्रम कोई दूसरा ही होता। मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इतने योग्य गुरु मिले। उन्हें पाकर भी मैं कुछ नहीं बनता तो मेरे सौभाग्य में कमी रहती।

अभिनन्दन मां का

नाजी सेना का एक सिपाही बहुत ईमानदार और नीतिनिष्ठ था। वह पुरस्कृत हुआ। उसके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। बक्ता खड़े हुए और उसकी प्रशंसा करने लगे, उसके अभिनन्दन में बोलने लगे। सिपाही खड़ा हुआ

और बोला—'बन्धुओ ! आपकी कृपा और स्नेह का मैं आभारी हूँ। पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह अभिनन्दन और सम्मान मेरा नहीं मेरी माँ का होना चाहिए। मैं आज जो कुछ बना हूँ, अपनी माँ के कारण बना हूँ। वह मुझे समय पर सही सीख नहीं देती तो पता नहीं आज मैं कहाँ होता ?'

पूरे घटना-चक्र का विश्लेषण करते हुए उम सिपाही ने कहा—'युद्ध के दौरान पराजित राजा के गावों को लूटने का अभियान चला। मैं भी सेना के साथ था। लूट में प्राप्त कुछ आभूषणों को एक पटी में बन्द कर मैंने अपनी माँ के पाम भेजा। मैंने सोचा कि माँ आभूषण पाकर खुश होगी। माँ ने बड़ी उमंग के साथ पटी खोली। उसमें चमकते हुए आभूषणों को देख उसका माँग ठनका। वह जानती थी कि मुझे जितना वेतन मिलता है। उसमें मैं एक हीरा भी नहीं खरीद सकता। उसने चिन्तनपूर्वक उन आभूषणों को पटी में रख दिया। एक चिट्ठी के साथ पटी मेरे पास पहुँच गई।

माँ को भेजी हुई पटी उम्मी रूप में अपने पाम पहुँची देख मैं गोंग में पड़ गया। पटी को खोला तो उममें माँ के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी रखी हुई थी। मैंने उन्मुखता के साथ उसे पढ़ा। उसमें लिखा था—'बेटा ! तुमने कीमती आभूषण भेजे। पर मैं उन्हें लौटा रही हूँ। क्योंकि यह चोरी का माल है। इसे अपने पाम रखकर मैं चोर की माँ कहलाना पसन्द नहीं करती।' इन चार वाक्यों ने मेरी आँखें खोल दीं। उस दिन मैंने संकल्प कर लिया कि जीवन में कोई गलत काम नहीं करूँगा। अब आप सब मेरे विचार में सहमत हो गए होंगे कि मैं आज जो कुछ बना हूँ, अपनी माँ के कारण बना हूँ। माँ का यह उपकार मैं जनम-जनम तक नहीं भूल पाऊँगा।

मेरे काम में गुरु प्रमन्न थे

पूज्य गुरुदेव कालूगणी मेरे निर्माता और भाग्यविधाता बने। मेरे मन में उनसे प्रति वचन में ही बहुत आकर्षण था। मैं बगवन् यही सोचता था कि मुझे वह काम करना चाहिए, जिसमें गुरुदेव को प्रमन्नता हो। उनकी गवने वाली भावना थी—धर्मसंघ में निष्ठा का विकास। कोई नापुत्र होने से कुछ नया नीति बन जाता, उन्हें इतना उत्साह होता कि वह उनके मन में नहीं समाता। मैं बगवन्-नृत्य का नया श्लोक सीख लेता तो वे अत्यधिक प्रमन्न होते। उन श्लोक को वे बार-बार सुनने, प्रवचन में लोगों को सुनवाते और मुझे उत्साहित करते।

मैं दीक्षित हुआ। उस समय अधिक पढ़ा-लिखा नहीं था। किन्तु गुरुदेव की कृपा इतनी थी कि मैं उसे शब्द नहीं दे सकता। उनकी वरणा ने मुझे पन्द्रह-गारह माल की अवस्था में अध्यापक बना दिया। मेरी दीक्षा के बाद जिन नापुत्रों में दीक्षा होती, उनमें कोई भी प्रतिभामयन होता, कुछ पढ़ने की क्षमता वाला

होता, उसे मेरी पाठशाला में प्रवेश मिल जाता। मैं बाल साधुओं को पढाता हूँ, इस बात से उनको अतिरिक्त प्रसन्नता होती।

कठोर अनुशासन हित के लिए

प्रारंभ से ही मेरा अनुशासन बहुत कठोर था। पूज्य गुरुदेव की ओर से मुझे इतना अधिकार मिला हुआ था कि मेरे कठोर-से-कठोर अनुशासन के लिए वे कुछ नहीं कहते। एक बार कुछ साधु अनुशासन संबंधी शिकायत लेकर कालूगणी के पास गए। उन्होंने उनकी बात सुनकर कहा—‘तुलसी का अनुशासन तुम्हारे हित के लिए है या नहीं?’ वे बोले—‘बात तो हित की होती है, पर...’ पूज्य गुरुदेव ने उनको बीच में ही टोकते हुए कहा—‘हित की कड़ी बात सहन करनी चाहिए।’ कालूगणी के इस विश्वास के कारण मैं विद्यार्थी साधुओं को खड़ा कर देता, बिगय छुड़वा देता, सामूहिक काम में हिस्सेदारी से वचित कर देता तथा कुछ अन्य प्रयोग भी करता। लक्ष्य एक ही था कि वे कुछ सीखें, कुछ वर्नें। उस समय का कठोर अनुशासन उनके जीवन-निर्माण में कितना उपयोगी बना, इसका अनुभव वे स्वयं करते हैं।

ऐसे पिता क्या सीख देंगे ?

जो माता-पिता अपने बच्चों को सस्कारी बनाने की दिशा में जागरूक नहीं रहते, वे अपना और बच्चों का हित नहीं कर सकते। एक बालक चोरी से आम के बगीचे में घुस गया। वह पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगा। बाग की रखवाली करने वाला माली उधर आ गया। उसने बालक को डाटते हुए कहा—‘कहा है तेरा बाप ? चल मेरे साथ। तेरी शिकायत करूंगा।’ बालक सहमता हुआ नीचे उतरा उसने एक आम के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा—‘देखो, मेरे पिता उस पेड़ पर आम तोड़ रहे हैं।’ माली ने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। ऐसा पिता अपने बच्चों को क्या सीख और सस्कार दे सकता है ?

गुरु के विश्वास को सार्थक करूंगा

अभिभावकों और गुरुओं का दायित्व होता है कि वे अपनी नयी पीढ़ी को सही दिशा दें। दिशा-दर्शन के अभाव में नयी पीढ़ी दिशाहीन होती है तो यह दोष उस पीढ़ी का नहीं, उसके अभिभावकों का है। जो गुरु अपने शिष्यों को जीवन-निर्माण के सूत्र नहीं दे सकते, उनकी गुरुता के आगे प्रश्न-चिह्न उपस्थित हो जाता है।

तेरापथ धर्मसंघ में आचार्यों की विशिष्ट परंपरा रही है। वे धर्मसंघ के प्रशासक भी होते हैं और गुरु भी। वे अपने शिष्यों की योग्यता को परखने और निखारने में पूरा ध्यान देते हैं। मेरी अपनी स्थिति से मैं अनजान नहीं हूँ।

पूज्य गुरुदेव की कृपा और जागरूकता ने ही मुझे इस स्थिति तक पहुँचाया है। मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके सपनों को साकार करने में अपनी शक्ति का नियोजन करूँ। विगत तिरेपन वर्षों से मैं उनके सभलाए हुए काम में सलग्न हूँ। आज इस अवसर पर मैं पुनः इस संकल्प को दोहराता हूँ कि पूज्य गुरुदेव ने मेरे नन्हें कंधों पर जो विश्वास किया, मैं उस विश्वास को सार्थक और सफल करता रहूँगा। पूरे धर्मसंघ का सहयोग मुझे उपलब्ध है। इसके सहारे समग्र मानव जाति की आध्यात्मिक सेवा के लिए मुझे प्रस्तुत रहना है।

३८. जैनत्व की पहचान : कुछ कसौटियां

जैनधर्म शाश्वत हो या नहीं, जैनधर्म के सिद्धान्त शाश्वत हैं। ऐसा कोई भी समय नहीं था जब जैनधर्म के सिद्धान्त नहीं थे अथवा इन सिद्धान्तों का उपयोग नहीं था। जैन न कोई जाति है और न कोई सम्प्रदाय। फिर भी जाति और सम्प्रदाय के रूप में जैनत्व का व्यवहार होता है। जिन को अपना आराध्य मानने वाला जैन होता है। जिन का सवन्ध जानी या विजेता पुरुष से है। जो महामानव अपनी माधना और तपस्या से अतीन्द्रिय ज्ञान की पूर्णता के बिन्दु तक पहुँच जाता है, जो राग-द्वेष जैसे दुर्धर्म भावों को जीतकर समभाव में रमण करता है, वह जिन होता है। जिन के द्वारा निरूपित धार्मिक मूल्यों को स्वीकार करने वाला जैन होता है। कितनी व्यापक और सुलझी हुई परिभाषा है जैन की। मेरे अभिमत से जैन धर्म की सत्ता सार्वभौम और सार्वकालिक है।

उलझा हुआ मुद्दा

कोई व्यक्ति जैनधर्म के प्रति आस्थावान् होता है, वह जैनधर्म स्वीकार करता है, अपने आपको जैन मानता है, उसकी न्यूनतम पहचान क्या है? क्या जैन समाज की कोई निजी वेशभूषा है? क्या कोई वेज, ध्वज, सिक्का या स्टाम्प है? जो जैन लोगो को अन्य लोगो से भिन्न पहचान दे सके।

उक्त प्रश्न के उत्तर में सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि जैनो का अपना पचरंगा ध्वज है, प्रतीक है, उपासनाकाल की वेशभूषा है और तीर्थंकरों तथा आचार्यों के चित्र भी हैं, जिन्हें देखते ही जैनत्व की प्रतीति होने लगती है।

इस सवध में मेरा दृष्टिकोण कुछ भिन्न है। भगवान् महावीर की पचीसवीं निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष्य में जैनधर्म के चार मुख्य सम्प्रदायों के प्रतिनिधि आचार्यों या मुनियों ने एक साथ बैठकर यह निर्णय लिया था कि जैनधर्म का एक सर्वमान्य ध्वज, प्रतीक, ग्रन्थ और गीत होना चाहिए। इसके लिए प्रयास हुए। परिणाम भी आया। पर जैनत्व को जो व्यापक पहचान मिलनी चाहिए थी,

नहीं मिल सकी। जैनध्वज और प्रतीक का उपयोग यत्र-तत्र होने लगा है, पर इनके साथ भी अनिवार्यता जैसी कोई बात नहीं है। जैनग्रन्थ 'समण सुत्त' का तो लाखों जैन नाम भी नहीं जानते हैं। एक वन्दना-गीत का जहाँ तक सवाल है, उस पर सबकी सहमति बन ही नहीं पाई। चित्रों के उपयोग में भी कोई निश्चित नीति नहीं है। ऐसी स्थिति में जैनत्व की पहचान का मुद्दा बहुत उलझा हुआ प्रतीत होता है।

निस्तेज होती पहचान

ध्यान देने की बात यह है कि ध्वज, प्रतीक या वेज आदि में जो पहचान होती है, वह जैनत्व की नहीं, जैन कहलाने वाले लोगों की पहचान है। इनमें जैनत्व कहा है? यदि इन सब ऊपर की चीजों से जैनत्व को जोड़ा गया तो मयम और तप की जरूरत ही क्या होगी? त्याग-तपस्या की आवश्यकता क्या होगी? सवर्ग और निर्जरा का मूल्य क्या होगा?

वेशभूषा और ऊपर का परिवेग सूचक हो सकता है, पहचान नहीं। पहचान जुड़ी होती है व्यक्ति की निजी जिन्दगी से। पहचान जीवनशैली का एक अभिन्न हिस्सा होता है। विदेशी लोग भारत में आए। वे किसी जैन परिवार के मेहमान थे। उन्होंने देखा कि सूर्यास्त में पहले-पहले परिवार के सब सदस्य भोजन कर लेते हैं। उनको कुछ बिलक्षणता का आभास हुआ। गूछताछ करने पर पता चला कि वे जैन हैं, इसलिए रात्रिभोजन नहीं करते। आज कितने जैन परिवार ऐसे हैं, जिनमें रात्रिभोजन सर्वथा निषिद्ध है।

जो जैन है, वे मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, वेगुनाह प्राणियों को नहीं सताते, खाद्य-पदार्थों में वेमेल मिलावट नहीं करते, अनछुना पानी नहीं पीते आदि बहुत-सी बातें हैं। इनके साथ भी कितने जैन परिवार प्रतिबद्ध हैं। लगता है जैनो को जैनत्व का गौरव नहीं है। अन्यथा जैनत्व की पहचान इतनी मद और निम्नेज क्यों हो जाती?

जैनत्व की पहचान

मेरी आकांक्षा तो यह है कि जैनो की अपनी निश्चित जीवनशैली हो। उसमें छोटी में छोटी बात पर जैन दृष्टि में ध्यान दिया जाए। कैसे चलना? कैसे बोलना? कैसे ठहरना? कैसे सोना? कैसे प्रवास लेना? कैसे सेवा करना? दो पदों में चले तो कैसे जीना? इन सब प्रवृत्तियों पर प्रारम्भ में ही ध्यान दिया जाए तो जैनत्व की पहचान अपने आप उभर सकती है।

जैनधर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। इसकी वैज्ञानिकता को सब लोग मंजूर नहीं यह सभव नहीं है। जैन लोग भी जैनत्व के तल तक पहुँच जाए, वहाँ कठिन दान

है। ऐसी परिस्थिति में जैन होने की छोटी-सी पहचान का निर्धारण कर व्यक्ति स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने में सफल हो सकता है।

जैनो की एक छोटी-सी पहचान यह हो सकती है—प्रातः उठने के बाद, रात्रि में शयन से पूर्व और मध्याह्न में भोजन से पहले कम-से-कम पांच बार 'णमोक्कार महामंत्र' का स्मरण करना। प्रत्येक जैन परिवार का प्रत्येक सदस्य इस सरल और सहज प्रक्रिया को स्वीकार करे तो लाखों जैन वक्त्रों को अपने जैन होने का अहसास मिल सकता है।

मंत्र-स्मरण की तरह अर्हत्-वन्दन या गुरु-वन्दन का भी कोई क्रम निर्धारित हो सकता है। प्रातः और सायं—दोनों समय अथवा केवल सायंकाल अर्हंतो या गुरुओं को तीन बार प्रदक्षिणापूर्वक भावपूर्ण वन्दना करने का संस्कार विकसित हो, यह भी जैनत्व की पहचान का छोटा-सा अंग हो सकता है।

संस्कृति उजागर कैसे हो

बौद्ध परम्परा के अनुसार प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार अनिवार्य रूप से बुद्ध धर्म में दीक्षित होना पड़ता है। दीक्षा की अवधि भले छह मास की रहे। पर जब तक व्यक्ति दीक्षित नहीं होता, उसे पुरा बौद्ध नहीं माना जाता।

तिब्बती लामाओं की परम्परा है कि जब वे प्रार्थना करते हैं, पूरी भावक्रिया के साथ करते हैं। वच्चा हो या बृद्ध, प्रार्थना के समय आख उठाकर इधर-उधर देखने की पद्धति नहीं है।

यह आवश्यक नहीं है कि जैन लोग बौद्धों या लामाओं का अनुकरण करें। उन्हें अपनी समझ से काम लेना है, अपनी परम्परा को समझना है और अपनी संस्कृति को उजागर करने के लिए कोई नया तरीका प्रचलित करना है।

आग्रह और कलह-मुक्ति भी एक पहचान है

जैन परिवारों की पहचान के लिए एक कसीटी हो सकती है—आग्रह-मुक्त चिंतन, कलह-मुक्त वातावरण। दस-वीस व्यक्ति साथ रहे, वहा आग्रह या कलह न हो, बहुत कठिन है। पर जैनत्व के मर्म को समझने वाले लोगों का दायित्व है कि वे आग्रह या कलह के कारणों को समाप्त कर सौहार्द से जीना सीखें।

पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। बहुत देर तक लड़ते रहे। पास-पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने पूछा—'क्या बात है? आप इस प्रकार क्यों झगड़ रहे हैं?' पड़ोसियों को सामने खड़ा देख पति सकुचा गया। वह बोला—'बात कोई विशेष नहीं है। जब मैं हमारी शादी हुई, हमारे बीच खटपट चलती रहती है। शादी के प्रथम वर्ष मैं बोलता, मेरी पत्नी मौन रहती। दूसरे वर्ष पत्नी ने बोलना

शुरू किया, मैं मौन हो गया। अब यह तीसरा वर्ष चल रहा है। इसमें हम दोनों बोलते हैं और आप लोग सुनते हैं। जैन परिवारों में इस प्रकार का कलह न हो, यह आवश्यक है।

सगठन में होती है शक्ति

जिस परिवार में कलह नहीं होता और जिस परिवार में कलह होता है, उनकी छवि को उजागर करने वाली एक कहानी हम बहुत बार सुनाया करते हैं—

शहर में सेठ का परिवार रहता था। परिवार सम्पन्न था और सम्यवाला था। एक चूल्हे पर पचासो व्यक्तियों का भोजन पकता था। एक बार आकस्मिक रूप से व्यापार में घाटा लगा। स्थिति इतनी विकट बनी कि दो समय दाल-रोटी बनाकर पेट भरने की गुंजाइश भी नहीं रही। सेठानी ने सेठ को स्थिति से अवगत किया। सेठ ने परिवार के सब सदस्यों को बुलाकर वहाँ में प्रस्थान करने का आदेश दिया।

सेठ का आदेश मिलते ही छोटे-बड़े सब लोग तैयार होकर चल पड़े। चलते-चलते वे एक घने जंगल में पहुँच गए। सरकड़ों का जंगल देख सेठ ने वही पड़ाव ढाल दिया। परिवार के सदस्य मेठ के आदेश की प्रतीक्षा में थे। मेठ ने कहा—‘सरकण्डे काटो, पानी में भिगाओ और रस्से बनाओ।’ सब लोग काम में लग गए। रस्से बटने के लिए उन्होंने एक वृक्ष के तने को चुना। वे उसे सरकण्डों से बीटते गए।

उस वृक्ष पर एक यक्ष रहता था। इतने लोगों को एक साथ रस्से बनाते और उस वृक्ष को रस्सों से बाधते देख वह घबरा गया। उसने पूछा—‘आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?’

सेठ—रस्से बना रहे हैं।

यक्ष—रस्सों से क्या करेंगे?

सेठ—देख नहीं रहे हो, हम तुमको बाधेंगे।

यक्ष—मुझे बाधने का क्या प्रयोजन?

सेठ—हम सब भूखे हैं। भूख मिटाने के लिए कुछ तो करेंगे ही।

यक्ष—(इनका सगठन मजबूत है। इनका अनुशासन अद्भुत है। ये सब मुझे बाधने के लिए आमादा हैं। बाध लेंगे तो क्या करूँगा?) प्रकट में—मेठ नाहव! मुझे बाधो मत। आप अपने घर चले जाओ। आपको सब कुछ मिल जाएगा।

मेठ—हम तुम्हारा विश्वास करके जा रहे हैं। वहाँ हमें कुछ नहीं मिला तो वापस आ जाएंगे।

सेठ ने पूरे परिवार को इकट्ठा कर घर लौटने का आदेश दिया। धन पहुँचते ही उनके भाग्य का पास्ता पलट गया। स्थान-स्थान पर धन के ढेर लगे

थे । उनकी स्थिति में अप्रत्याशित सुधार हो गया । सारी व्यवस्थाएँ पहले से अधिक अच्छी हो गई ।

परिवार बंधे बिना दूसरा कैसे बधेगा ?

सेठ के पडोस में एक दूसरा परिवार रहता था । परिवार बड़ा था, पर कोई किसी का आदेश-निर्देश मानने की स्थिति में नहीं था । परिवार के मुखिया ने अपने पडोसी के घर में अचानक उतर आई लक्ष्मी को देखा । उसे आश्चर्य हुआ । खोजबीन करने पर उसे यक्ष द्वारा दिए गए वचन की सारी घटना ज्ञात हो गई । उसकी आकांक्षाओं के पख लग गए । उसने भी जंगल में जा यक्ष से वचन लेने की योजना बना ली ।

दूसरे दिन सेठ ने अपने परिवार को एकत्रित कर जंगल में चलने की आज्ञा दी । एक भी सदस्य सहजता से तैयार नहीं हुआ । बहुत देर तक मनुहार कर उनको चलने के लिए राजी किया । सेठ सीधा सरकण्डो के वन में पहुँचा । बड़ा वृक्ष देख वहाँ अपना पड़ाव डाल दिया । कुछ देर विश्राम के बाद उसने आदेश दिया—‘सरकण्डो को काटो और रस्से बनाओ ।’ बेटो-पोतो ने भाति-भाति के बहाने बनाए और वे हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए । वहाँ बैठे-बैठे भी वे आपस में झगड़ने लगे । पुत्र-पौत्रों से काम लेने की आशा छोड़ सेठ स्वयं उठकर गया । उसने, कुछ सरकण्डे काटे और वृक्ष को बाध रस्से बटने शुरू कर दिए । यक्ष प्रकट हुआ और बोला—‘आप लोग यहाँ क्यों आए हैं ?’ सेठ ने कहा—‘हम भूखे हैं । तुमको बाधने आए हैं ।’ यक्ष अट्टहास करता हुआ बोला—‘पत्नी बधी नहीं, बच्चे बधे नहीं और मुझे बाधोगे । ऐसे ही मैं बधता रहता तो आज तक जिन्दा ही नहीं रहता । जाओ, भागो यहाँ से । अन्यथा सबको मार दूँगा ।’ सेठ ने इधर-उधर देखा । उसके प्रायः सभी परिजन जंगल से गाव की ओर प्रस्थित हो चुके थे । पारिवारिक कलह और अनुशासनहीनता किसी भी दृष्टि से हितावह नहीं हो सकती ।

संयुक्त परिवार : बापसी का सपना

बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध तक देश की सामाजिक और पारिवारिक स्थितियाँ भी बहुत बदल गई हैं । पश्चिमी जीवन शैली से प्रभावित आज की पीढ़ी-लिखी युवा पीढ़ी अपने अनपढ़ बुजुर्गों के साथ रहने के लिए राजी नहीं है । कुछ आर्थिक या व्यावसायिक कठिनाइयाँ भी सिर उठाने लगी हैं । इसका असर हुआ परिवार-संस्था पर । इन दशकों में जिस गति से परिवार टूट रहे हैं, आपसी समझ, प्रेम और सौहार्द का भी ह्रास हो रहा है । परिवार के साथ सुख-दुःख की साझेदारी कम

हो रही है। सयुक्त परिवार की व्यवस्था बदलने से युवा-पीढ़ी में स्वावलम्बन बढ़ा है तो कुछ कठिनाइया भी बढ़ी। पीढ़ी-दर-पीढ़ी संस्कारों के संक्रमण का जो क्रम था, वह शिथिल हो गया है। कुछ चिन्तनशील लोग सयुक्त परिवार पद्धति की वापसी के सपने देखने लगे हैं। क्या इसकी सदी की अगवानी के कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम यह भी रहेगा ?

३६. जैन जीवन शैली

जन्म और जीवन दो भिन्न घटनाएं हैं। जन्म सहज घटना है। जीवन सरजा जाता है। जन्म का अर्थ है एक खान से पाषाणखण्ड का बाहर आना। जीवन है उस पाषाणखण्ड को तराश कर प्रतिमा का निर्माण करना। कारीगर दक्ष होता है तो प्रतिमा को जीवन्त-सी बना देता है। दक्षता के अभाव में किसी भी पाषाण को दर्शनीय नहीं बनाया जा सकता। जीवन को सजाने और सवारने की जो दक्षता मनुष्य में है, किसी भी प्राणी में नहीं है। मनुष्य इस दक्षता का उपयोग करे, इसके लिए एक व्यवस्थित जीवन-शैली की अपेक्षा है। क्योंकि जीवन की यात्रा अज्ञात में प्रस्थान है। उसके लिए कोई मार्ग निश्चित नहीं है। कुछ व्यक्ति स्वयं मार्ग का निर्माण करते हैं, चलते हैं और मजिल तक पहुंच जाते हैं। यह साहस अधिक लोगों में नहीं होता। सामान्यतः लोग बने-बनाए पथ की प्रतीक्षा करते हैं। महाजनों के गत स पन्था — महान् व्यक्ति जिस पथ पर चलते हैं, वह पथ सबको सुलभ हो जाता है। पर बहुत लोगों में महान् व्यक्तियों का अनुगमन करने का सामर्थ्य भी नहीं होता। वे इतना सीधा मार्ग खोजते रहते हैं, जिस पर चलने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

कुछ मार्ग ऐसे होते हैं, जिन पर लाखों-करोड़ों लोग चलते हैं। पर इतने मात्र से उनकी श्रेष्ठता प्रमाणित नहीं हो सकती। कोई भी वस्तु अधिक विकारु होने मात्र से सर्वोत्तम नहीं हो सकती। कोई भी परम्परा बहुप्रचलित होने मात्र से उपादेय नहीं हो सकती। इसी प्रकार कोई भी जीवनशैली प्राचीन होने मात्र से स्वीकार करने योग्य नहीं हो सकती। जीने का वही तरीका प्रशस्त और उपयोगी माना जाता है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों लाभान्वित हो। जीवन की वही शैली उदात्त और आदरणीय हो सकती है, जो वैकालिक और जीवन्त जीवन-मूल्यों से अनुप्राणित हो। जो चिरन्तन होने पर भी चिरनवीन हो, जो युगीन समस्याओं के प्रति सचेत हो और जिसमें सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकृतियों के निर्मलीकरण का दर्शन निहित हो।

जैन धर्म का अपना मौलिक दर्शन है। इसके सिद्धान्त किसी राह चलते व्यक्ति द्वारा निरूपित नहीं हैं। समता और अनासक्ति की बुनियाद पर इन सिद्धान्तों की सरचना की गई है। जैन तीर्थंकर सत्य के परम उपासक थे। उन्होंने अपना जीवन सत्य की खोज या उसके साक्षात्कार हेतु समर्पित किया। उनकी साधना का एक मात्र उद्देश्य था सत्य। उन्होंने साधना की, सत्य का साक्षात्कार किया और अहिंसक जीवनशैली का सूत्रपात किया। संपूर्ण अहिंसा का पालन हर एक व्यक्ति के वंश की बात नहीं थी। इस तथ्य को ध्यान में रखकर उन्होंने अहिंसा प्रधान जीवनशैली की व्याख्या की।

वैज्ञानिक विकास के इस युग में, जबकि मनुष्य वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ इक्कीसवीं सदी में प्रवेश की तैयारियाँ कर रहा है, अध्यात्म का दर्शन छोड़कर आगे बढ़ेगा तो उसका आगे बढ़ना सार्थक और सौष्ठवपूर्ण नहीं हो सकेगा। एक नये जीवनदर्शन या नयी जीवनशैली के साथ मनुष्य अगली सदी में प्रवेश करे, यह इस समय की सबसे बड़ी अपेक्षा है। बहुत वर्षों से यह बात मेरे मन में थी। योगक्षेम वर्ष की समायोजना ने इस बात पर गहराई से ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। विशेष उद्देश्य के साथ महावीर वाणी का मनन किया तो अनुभव हुआ कि वहाँ एक संपूर्ण जीवनशैली के सूत्र बिखरे पड़े हैं। युगीन समस्याओं के मद्देन में समाधायक सूत्रों को पकड़ा और एक नव-आयामी जैन जीवनशैली उभरकर सामने आ गई। आधुनिक परिस्थितियों से उपजी हुई समस्याओं का समाधान इस प्रकार के शाश्वत और जीवत मूल्यों के आलोक में ही खोजा जा सकता है।

जैन जीवनशैली में सकलित सूत्रों में न तो साम्प्रदायिकता की गन्ध है और न अतिवादी कल्पना का समावेश है। जीवन-निर्माण में सहायक मानवीय और सांस्कृतिक मूल्यों को आत्मसात् करने वाली यह जीवनशैली केवल जैन समाज के लिए ही नहीं है, मानव मात्र को मानवता का मंगल पथदर्शन देने वाली है। यह जीवनशैली जन-जीवन की सर्वमान्य शैली बन जाए, ऐसी मेरी आकांक्षा है। एक दशक का समय सामने है। उसका हमें उपयोग करना है और इन सारभूत तत्त्वों को लाखों-लाखों लोगों के गले उतारना है। दीपक बोलता नहीं, जलता है और प्रकाश फैलाता है। यह जीवनशैली भी बोलने की नहीं, जीने की शैली है। यह न कोई आन्दोलन है, न नियमों का समवाय है, न नारा है और न कोई घोषणापत्र है। यह है एक मार्ग, जिस पर चलना है और मनुष्यता के निज़र पर आरोहण करना है।

जैन जीवनशैली के निदेशक तत्त्व

मैं जैन हू। जैनधर्म मे मेरी आस्था है। जैन सस्कृति के प्रति मेरा आकर्षण है। अपनी आस्था की पुष्टि के लिए मैं जिनेन्द्र देव अर्हत् को अपना आराध्यदेव मानता हू। आजीवन पाच महाव्रतो का पालन करने वाले शुद्ध साधुओं को मैं अपना गुरु मानता हूँ। अर्हत्-भाषित तत्त्व को मैं धर्मबुद्धि से स्वीकार करता हूँ। देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धारूप सम्यक्त्व को सुस्थिर बनाने के लिए मैं जैन-जीवनशैली के निम्नलिखित निदेशक तत्त्वों (सकल्पों) को स्वीकार करता हू।

१. समानता

मैं अर्हत् वचनो मे आस्था रखता हू। उनके द्वारा निरूपित समता के सिद्धान्त मे मेरा विश्वास है। इसलिए मैं जाति, वर्ग, रंग, लिंग आदि के आधार पर किसी मनुष्य को हीन नहीं मानूंगा। किसी को अस्पृश्य (अछूत) मानकर उसके प्रति घृणा का व्यवहार नहीं करूंगा।

२. शान्त वृत्ति

मुझे शान्ति प्रिय है। मैं कलह के प्रसंग ब्रूने टालने का प्रयास करूंगा, मैत्री भावना का विकास करूंगा और पारिवारिक, सामाजिक तथा सस्थागत जीवन मे सहिष्णुता और शान्तसहवास का अभ्यास करूंगा। किसी भी परिस्थिति मे अपनी एव दूसरो की शान्ति भंग करने जैसी स्थिति से वचता रहूंगा।

३. श्रमशीलता

श्रम श्रमण सस्कृति का प्रतीक है। श्रम मे मेरा विश्वास है। मैं सापेक्ष स्वावलम्बन का अभ्यास करूंगा। श्रम का अवमूल्यन नहीं करूंगा। श्रम करने वाले को हीनता की दृष्टि से नहीं देखूंगा। किसी के श्रम का शोषण नहीं करूंगा।

४. अहिंसा

अहिंसा और अभय का सहज योग है। अहिंसा-प्रधान जीवन जीने के लिए मैं अभय रहूंगा। आत्महत्या, परहत्या और भ्रूणहत्या जैसे अवाछनीय काम नहीं करूंगा। दहेज-हत्या से वचता रहूंगा। आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दूंगा, पर्यावरण-शुद्धि के लिए जागरूक रहूंगा। अनर्थहिंसा से वचता रहूंगा और क्रूरहिंसा पूर्ण प्रसाधन तथा परिभोग सामग्री^१ का उपयोग नहीं करूंगा।

१ शीम्पू, सेंट, आफ्टरशेव लोशन, फर के कोट, वैग, चप्पल आदि वस्तुएं।

५ इच्छापरिणाम

मैं अपनी इच्छाओं पर नियन्त्रण रखूंगा। पदार्थ के परिभोग की सीमा करूंगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं करूंगा। तस्करी (स्मगलिंग) नहीं करूंगा। अण्डे, मांस आदि का व्यापार कर अर्थाजर्जन नहीं करूंगा। अर्जन के माध्य स्वामित्व विसर्जन का प्रयोग करूंगा—अपनी शुद्ध आय का ऐच्छिक विमर्जन करूंगा।

६. आहार शुद्धि और व्यसनमुक्ति

मैं खानपान की शुद्धि रखूंगा—मांस, मछली, अण्डे आदि का सेवन नहीं करूंगा। व्यसनमुक्त जीवन जीने का अभ्यास करूंगा—शराब, नशीले पदार्थ, पानपराग आदि मादक पदार्थों में वचता रहूंगा। जुआ नहीं खेलूंगा। शादी के उपलक्ष्य में रास्ते में होने वाले नाच, रूप्यों की उछाल आदि का वर्जन करूंगा। शादी में अभक्ष्य (मांस आदि) तथा अपेय (शराब आदि) का प्रयोग नहीं करूंगा। शादी के उपलक्ष्य में आयोजित ढुकाव, प्रीतिभोज आदि में यथासंभव गत नहीं होने दूंगा। उपलब्ध सत्त्वों के अतिक्रमण के प्रसंग में अनहयोग करूंगा।

७ अनेकांत

मैं दुराग्रह नहीं करूंगा। विवादास्पद विषय में यथासंभव सामंजस्य बिठाने का प्रयास करूंगा। किसी भी घटना प्रसंग को उसके प्रत्येक कोण में गमन करने की चेष्टा करूंगा। विचारभेद की स्थिति में मनोमालिन्य को पनपने का अवसर नहीं दूंगा।

८ ममता की उपामना

मैं स्वाध्याय, सामायिक आदि का अभ्यास करूंगा। प्रतिदिन प्रातः उठने के पश्चात् भोजन में पूर्व तथा शयन में पूर्व—तीनों समय पाँच-पाँच नमस्कार महामंत्र का विधिपूर्वक जप करूंगा। दैनिक उपामना में प्रतिदिन अहं-चन्दना करने का लक्ष्य रखूंगा। सवत्सरी महापर्व मनाऊंगा। उस दिन उपवास अवश्य रखूंगा।

मैं घर, दुकान आदि की सजावट में जैन मन्त्रोपनिषद् चित्रों के उपयोग का लक्ष्य रखूंगा, जैसे—नमस्कार महामंत्र का चित्र, जैन तीर्थंकरों के चित्र, आचार्यों के चित्र, जैन प्रतीक आदि। मैं शादी, विवाह आदि के अवसर पर जैन मन्त्रारविधि को विस्मृत नहीं होने दूंगा।

१६० लघुता से प्रभुता मिले

६. साधर्मिक वात्सल्य

मैं नमस्कार मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करने वाले को अपना साधर्मिक मानूंगा। उसके साथ भाईचारे का व्यवहार रखूंगा। उसके सुख-दुःख में उपेक्षा नहीं करूंगा। देव, गुरु, धर्म के प्रति उसकी आस्था के स्थिरीकरण का प्रयत्न करूंगा।

४०. स्वस्थ जीवन के तीन मूल्य

जैन जीवन-शैली के नौ सूत्र और अणुव्रत के ग्यारह नियम। दोनों का उद्देश्य है जीवन का उदात्तीकरण। अन्तर है तो इतना-सा कि अणुव्रत में जैन-अजैन की कोई भेदरेखा नहीं है और जैन जीवन-शैली में ऐसे तत्त्व समाविष्ट हैं, जो जैन आस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अणुव्रत असाम्प्रदायिक धर्म है, मानव धर्म है। हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि कोई भी हो, अपने-अपने धर्म के प्रति आस्थावान रहते हुए वे अणुव्रती बन सकते हैं। अणुव्रती बनकर वे अपनी धार्मिक आस्था को दुर्बल नहीं करते और धार्मिक आस्था की दृष्टि से कट्टर रहते हुए अणुव्रत के आचरण में कमजोर नहीं पड़ते।

सफलतापूर्वक पीछे हटना

अणुव्रत जैने व्यापक अभियान को चार दशकों तक चलाने के बाद हमने जैन जीवन शैली की चर्चा की। इस सन्दर्भ में तर्क उपस्थित हो सकता है कि यह स्थिति आगे बढ़कर पीछे हटने जैसी नहीं है क्या? हो सकती है। पर यह निश्चित है कि हम अमफल होकर पीछे नहीं हटे हैं। इंग्लैंड के प्रधानमन्त्री चर्चिल ने सफलतापूर्वक पीछे हटने को विजय का अंग स्वीकार किया है। हम भी सफलता-पूर्वक पीछे हटे हैं, यह हमारी सफलता को अधिक नष्ट बनाने का उपक्रम है।

जैन शास्त्रों में, जैन तीर्थंकरों में जिनकी आस्था है, वे जैन कहलाते हैं। उनका जीवन सही हो, उनको जैन होने और कहलाने में गौरव का अनुभव हो, इस दृष्टि से उनके सामने कुछ आदर्श हो और वे उन आदर्शों को जीवन-व्यवहार में जोड़कर उनकी मूल्यवत्ता स्थापित करें, यह आवश्यक है। प्राथमिक रूप में तीन विन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है—

⊕ विवेक जागरण

● अहं विसर्जन

● सामजस्य

विवेक है सफलता का सोपान

विवेक जीवन का आभूषण है। अविवेकी व्यक्ति पग-पग पर गलत काम कर सकता है। विवेक से उसकी समझ सही और परिपक्व होती है। विवेक का दीया जलता रहे तो परिस्थितिजनित अधिकार अपने आप विलीन हो जाता है।

मुहम्मद साहब कुछ खलीफाओं का परीक्षण करना चाहते थे। उन्होंने एक खलीफा को बुलाकर कहा—‘अमुक प्रदेश में जाओ और प्रचार करो।’ खलीफा ने मुहम्मद साहब का आदेश आदर के साथ स्वीकार किया। मुहम्मद साहब ने उससे कुछ प्रश्न किए—

मुहम्मद—तुम प्रचार करने जा रहे हो। वहा तुम्हारे सामने कोई उलझन आ गई तो क्या करोगे ?

खलीफा—कुरान शरीफ में उसका समाधान खोजूंगा।

मुहम्मद—वहां समाधान नहीं मिला तो ?

खलीफा—आपकी आज्ञा मंगाकर उसके अनुसार काम करूंगा।

मुहम्मद—मान लो, समय पर मैं नहीं मिला अथवा मेरी आज्ञा तुम तक नहीं पहुंची तो ?

खलीफा—तो फिर अपने विवेक से काम करूंगा।

मुहम्मद साहब ने खलीफा को स्वतंत्र काम करने का निर्देश देते हुए कहा—‘किस काम में कैसी कठिनाइया उपस्थित होती हैं, कोई जान नहीं सकता। उनका समाधान पूछने कब-कब आओगे ? आखिर तो व्यक्ति को अपने विवेक से ही काम करना होता है। तुम्हें अपने विवेक पर भरोसा है। तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो। जाओ और निश्चिन्त होकर काम करो।’

आवश्यक है अह का विलय

विवेक या अविवेक की कसौटी समय पर होती है। अहकार आदमी को हर समय सताता है। साधु बनने पर भी अह में छुटकारा नहीं होता। गोस्वामीजी ने तो यहा तक कह दिया—‘पाप-मूल अभिमान’—सब पापों का मूल अहकार है। जब तक यह नहीं छूटता है, परमात्मा से साक्षात्कार नहीं होता।’

मूफी सत के पास एक सम्राट आया और बोला—‘बाबा ! परमात्मा में मिलना चाहता हूँ।’

सन्त—क्या तुम सचमुच परमात्मा से मिलना चाहते हो ?

सम्राट—मैं बेचैन हो रहा हूँ।

सन्त—इसके लिए एक प्रयोग करना होगा।

सम्राट—मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ ।

सन्त—तुम सात दिनों तक अपनी राजधानी में घर-घर घूमो और भीख मागो ।

सम्राट—यह कुछ मुश्किल है । यहाँ तो मैं सबको देता हूँ । अपने देश की सीमा में बाहर जाकर माग लूँगा ।

सन्त—तुमने कहा था, मैं कुछ भी कर सकूँगा ?

सम्राट—मैं यहाँ का सम्राट हूँ ।

सन्त—सम्राट हो या लाट, मैं कुछ नहीं जानता । परमात्मा से मिलना है तो रास्ता यही है ।

सम्राट जिजासु था । उसने ताज और लिहाज एक साथ छोड़ दिया । अपनी राजधानी में सात दिनों तक वह घर-घर घूमकर भीख मागता रहा । इस क्रम से उसका अह चूर-चूर हो गया । अह का विगलन होते ही उसने अपने आपको देख लिया । आत्म-दर्शन और परमात्म-दर्शन में बहुत बड़ी दूरी नहीं होती । जो आत्मा को देख लेता है, वह परमात्मा को देख लेता है । इस बात को यो भी कहा जा सकता है—आत्म-दर्शन के बाद कोई आकांक्षा शेष रहती ही नहीं है । सम्राट अपना अह खोने में सफल हो गया । उसने कृतार्थता का अनुभव किया ।

अनेकान्त समाधान है

तीसरा तत्त्व है—मामजस्य । जहाँ कहीं वाद-विवाद का प्रसंग उपस्थित हो, तर्कों का सहारा छोड़ मामजस्य का मूत्र खोजने वाला अधिकांश समस्याओं का समाधान पा लेता है । सामान्यतः मनुष्य के मामले उपस्थित भी समस्याओं में एक-दो समस्याएँ ही जटिल होती हैं । उनका समाधान अनेकान्त में है, मामजस्य में है, सापेक्ष दृष्टि में सोचने में है ।

गुरजिएफ पहुँचा हुआ सन्त था । वह घूमता-घूमता एक गाँव में पहुँचा । कुछ शरारती लोग उसे गालियाँ देने लगे । वह खड़ा हो गया और शान्ति के साथ गालियाँ मारने लगा । शरारत पर उतरे लोगों को यह अच्छा नहीं लगा । वे बोले —‘खड़े क्या देखते हो, उत्तर दो ।’ गुरजिएफ ने भाँस्यता के साथ कहा—‘आज नहीं, कल उत्तर दूँगा ।’ वे लोग आपस में फुसफुसाए—कैसा अजीब आदमी है । हमारी गालियों का उत्तर कल देगा । इसका अर्थ है कि यह आदमी अपने दिमाग को उत्तेजित नहीं होने देगा ।

उत्तेजना पराजय का चिह्न है

पूज्य कालूगणी कहा करते थे—विगोधी लोगों के साथ चर्चा के प्रसंग में उत्तेजित होना सबसे पहली हार है । जो व्यक्ति समय पर शान्त रहना जानता है, वह चर्चा

मे पराजित होकर भी विजयश्री का वरण कर लेता है। बहुत कठिन साधना है उत्तेजना पर नियंत्रण पाना। चौबीस घण्टे ध्यान की साधना करने वाला एक क्षण उत्तेजना करके सब कुछ खो देता है।

प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ध्यान के प्रयोग में गहरे उतरते जा रहे थे। एक प्रसंग उपस्थित हुआ। वे उत्तेजित हो उठे। आत्मा से चित्त हटा। भीतर-ही-भीतर युद्ध छिडा। आवेश से आविष्ट हो उन्होंने काल्पनिक युद्ध किया और सातवीं नरकभूमि के आयुष्य के दलिको का वधन कर लिया। एक क्षण ऐसा आया कि वे वापस मुड़े और एक-एक कर सब नरको के वधन तोड़ डाले। उनकी गति ऊर्ध्वारोहण की हो गई।

अनुभवी लोग यहाँ तक कहते हैं कि एक शेर या दैत्य पर नियंत्रण करना सरल है पर उत्तेजना के क्षणों में अपने आप पर नियंत्रण कर पाना बहुत बड़ी उपलब्धि है।

गालियो का जवाब कल दूँगा

गुरजिएफ ने शरारती लोगों से कहा—‘आपकी गालियों का जवाब मैं कल दूँगा।’ एक व्यक्ति ने पूछा—‘आज उत्तर क्यों नहीं देते?’ गुरजिएफ बोला—‘मैं अपनी कुटिया में जाकर आप द्वारा कही गई बातों पर सोचूँगा। उनकी सत्यता के बारे में विचार करूँगा। मेरे बारे में जो कुछ कहा गया है, यदि वह सही होगा तो मैं आपके प्रति आभार ज्ञापित करूँगा।’

शरारती लोगों ने कहा—‘लगता है, यह पागल है। कौन कल आएगा और कौन उत्तर देगा?’ वे झुंझलाकर चले गए। दूसरे दिन उनके मन का कुतूहल उनको वहाँ ले आया। डेढ़ गुरजिएफ भी आया। वह उनके निकट पहुँचकर बोला—‘भाई साहब। कल आप लोगों ने जो कुछ कहा, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने मेरी आँखें खोल दी। आपके द्वारा जो कुछ कहा गया, आशिक रूप में ही सही, पर वह मेरे जीवन में है।’

ऐसा कौन कह सकता है? जो भगवान महावीर के अनेकान्त दर्शन को समझता है, वही ऐसा सामंजस्य स्थापित कर सकता है। गुरजिएफ ने महावीर के सूत्रों को बहुत काम में लिया। जैन जीवनशैली हो या अणुव्रत, वह महावीर दर्शन की आशिक अभिव्यक्ति है। अपेक्षा इस बात की है कि भगवान महावीर के सिद्धान्तों की गहराई में उतरकर उन्हें जीवनगत करने का लक्ष्य बनाया जाए।

४१. सबहु सयाने एक मत

जैन आगमो मे तीन प्रकार की वक्तव्यता बताई गई है—स्वसमय वक्तव्यता, परसमय वक्तव्यता और उभयसमय वक्तव्यता। अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन स्वसमय वक्तव्यता है। दूसरे के सिद्धान्त का प्रतिपादन परसमय वक्तव्यता है। अपने और दूसरे—दोनों के सिद्धान्त का प्रतिपादन उभयसमय वक्तव्यता है। जैनो का अपना दर्शन है। उनके लिए आचारो, मूलगडो, भगवती, ठाण उत्तरज्जयणाणि आदि आगम स्वसमय हैं। गीता, वेद, उपनिषद, बाइबिल, कुरान, अवेस्ता आदि ग्रन्थ परसमय हैं। आज हमारा प्रतिपाद्य है—उभयसमय। हमें आचाराग और गीता के परिप्रेक्ष्य में विचार करना है।

सामान्य व्यक्ति को स्वसमयविद् होना चाहिए। अपने सिद्धान्तों का तलम्पशीं ज्ञान होने के बाद परसमय को जानना आवश्यक माना जाता है। अपने सिद्धान्तों की गहराई में उतरे बिना ही परसमय को पढ़ने में पाठक भ्रान्त हो सकता है। इस दृष्टि से अपरिणत व्यक्ति को परसमय का अधिक अध्ययन नहीं करना चाहिए। पणिपक्वता के बाद कुछ भी पढ़ा जाए, उससे भ्रान्त होने की सम्भावना नहीं रहती। क्योंकि एक विन्दु ऐसा आता है, जहाँ सब रान्ने मिल जाने हैं। 'सबहु सयाने एक मत' वाली बात भी इसी सत्य की परिक्रमा करती है, किन्तु अधकचरे ज्ञान के आधार पर ज्ञानी होने का दम भरने वाले व्यक्ति कभी एकमत हो जाए, यह कठिन बात है।

निष्काम कर्म और अनासक्ति योग

भारतवर्ष में दो सस्कृतियाँ साथ-साथ पल्लवित हुई हैं—धर्मण मन्कृति और वैदिक सस्कृति। इन दोनों मन्कृतियों के मान्य ग्रन्थों में अनेक तथ्य एक नमान है। गीता में कहा है—'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।' फलागमा में मृग्य कर्म का सिद्धान्त एक दृष्टि से बहुत ऊँचा सिद्धान्त है। उनके मान्य ग्रन्थों असहमति हो सकती हैं। जैन आगमो ने कहा है—

नो इहलोगट्ठयाए तवमहिट्ठेज्जा ।

नो परलोगट्ठयाए तवमहिट्ठेज्जा ।

नो कित्तिवण्णसद्दसिलोगट्ठयाए तवमहिट्ठेज्जा ।

इस लोक के लिए तप न किया जाए, परलोक के लिए तप न किया जाए, कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लोक के लिए तप न किया जाए । यह निरपेक्षता का दर्शन है, निस्पृहता का दर्शन है । गीता का निष्काम कर्म और दशवैकालिक का निस्पृह तप व्यक्ति को सत्य की एक ही दिशा में प्रस्थित करता है ।

इस लोक और परलोक की आकाक्षाओं में व्यक्ति न वधे, इतनी ही बात नहीं है । वह मुक्ति की आशसा से भी मुक्त रहे, 'मोक्षे भवे च सर्वत्र निस्पृहो मुनिसत्तम । यदि मुक्ति की आशसा या लालसा होगी तो मुक्ति मिलेगी नहीं । क्योंकि वह इच्छा से नहीं, करनी से मिलेगी । करनी अर्थात् कर्म कैसे किया जाए ? गीता में बताया है—

योगस्थ कुरु कर्मणि, संगं त्यक्त्वा धनंजय ।

सिद्ध्यसिद्ध्यो समं भूत्वा, समत्व योग उच्यते ॥

अर्जुन ! तुम कर्म करो, योगस्थ होकर कर्म करो, सब प्रकार के संग को छोड़कर कर्म करो । कर्म में सफलता मिलती है या असफलता, इस द्विधा से मुक्त होकर कर्म करो । जिसके मन में द्विधा समाप्त हो जाती है, वह हर स्थिति में सम रहता है । इस समत्व का ही नाम योग है ।

जैन आगम कहते हैं कि कर्म करो, पर कैसे ? नन्तस्थ निज्जरट्ठयाए—एक मात्र निर्जरा के उद्देश्य से प्रेरित होकर कर्म करो । एक शब्द आता है—अत्तहियट्ठयाए । अर्थात् आत्महितार्थ । साधक के लिए सबसे बड़ा आत्महित-कर्म निर्जरा है । इस विन्दु पर वैदिक दर्शन और जैन दर्शन—दोनों ने निस्पृह कर्म का सिद्धान्त दिया है ।

गीता का रहस्य

गांधीजी के पास एक व्यक्ति आया और बोला—‘आपने गीता का अनुवाद किया है । कृपा कर बताएं कि गीता का रहस्य क्या है ?’ गांधी विलक्षण व्यक्ति थे । उन्होंने कहा—‘रहस्य की बात छोड़ो । कुछ काम करो ।’ वह व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो गया । गांधी ने कहा—‘देखो, सामने जो ईंटों का ढेर पड़ा है, वहां जाओ और ईंटों की गिनती करो ।’

वह व्यक्ति ईंटें गिनने लगा । एक दिन बीता, दो दिन बीते, तीन दिन बीते, वह थक गया । उसने मोचा—‘आया था गीता का रहस्य पूछने और फस गया कहा ?’ उसकी थकान बहुत अधिक बढ़ गई तो वह गांधीजी के पास गया । गांधीजी उसका चेहरा देखकर ही समझ गए । उन्होंने पूछा—‘थक गए क्या ?’ वह बोला—

‘यकता नही तो क्या होता, आपने काम ही ऐसा दिया ।’ गांधीजी बोले—‘यह काम नही, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है ।’ आगन्तुक कुछ नही समझा । गांधीजी ने उसको समझाते हुए कहा—‘यह निष्काम कर्म है, यही गीता का रहस्य है ।’

खुदा के लिए हजामत

एक फकीर घूमता-फिरता नाई के पास पहुच गया । उसने नाई से कहा—‘हजामत करो ।’ नाई ने पूछा—‘किसके लिए ?’ फकीर बोला—‘खुदा के लिए ।’ नाई ने सब काम छोड़ फकीर की हजामत कर दी । फकीर उसे पैसा देने लगा । उसने नही लिया । फकीर ने कारण पूछा तो नाई बोला—‘खुदा के नाम में हजामत की, फिर पैसा कैसा ?’ आग्रह करने पर भी उसने पैसा नही लिया । फकीर को नाई से नया बोध-पाठ मिला । वह सोचने लगा—‘हमने खुदा के लिए घर छोड़ा है, फिर हम कामनाओं के जंगल में क्यों उलझे ?’ यह छोटा-सा प्रसंग कितना बड़ा बोधपाठ दे रहा है । काश ! ऐसे प्रसंगों से कौन कुछ सीख सके ।

अनमोल मूल्य

आयारो और गीता में जीवन के अनमोल मूल्य भरे पड़े हैं । ऐसे ग्रन्थ-रत्नों को बार-बार पढ़ा जाए, उन पर मनन किया जाए तो जीवन को नयी रोगनी मिल सकती है । आयारो में निर्ग्रन्थ को परिभाषित करते हुए कहा गया है—सीडसिणच्चार्ड से णिगंथे—निर्ग्रन्थ वह होता है, जो शीत और उष्ण को महन कर लेता है । शीत और उष्ण का अर्थ है—अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितिया । दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सुख और दुःख ।

गीता कहती है कि शत्रु और मित्र, मान और अपमान, शीत और उष्ण, सुख और दुःख—इन द्वन्द्वों में जो सम रहता है, वह व्यक्ति आसक्ति में ऊपर उठ सकता है । गीता की इस भावना का प्रतिनिधि पद्य है—

सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु सम मगविवर्जित ॥

शत्रु के प्रति शत्रुता का भाव न रखना उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना बहुत ऊँची साधना है । ‘आयारो’ में बताया है—जागरवैरोवरणं बान्धे—योग बंध होता है, जो जागृत रहता है और किसी के प्रति शत्रुता का भाव नही रखता । महात्मा गांधी कहा करते थे—अंग्रेजों के साथ हमारी कोई द्वन्द्वनी नही है । उन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर रखा है, उसे हटाकर देश को स्वतंत्र बनाना है । गांधीजी का यह आदर्श उनके आध्यात्मिक सम्कागों की उपज है ।

दुश्मन के साथ दोस्ती

दुश्मन के साथ दोस्ती का व्यवहार करना बहुत ऊँचा मूल्य है। सामान्यतः दुश्मन को देखते ही उसके प्रति घृणा और द्वेष के भाव सक्रिय हो जाते हैं। पर जैन तीर्थंकर इससे भी आगे की बात करते हैं। इसका अभिमत यह है कि किसी को शत्रु मानो ही मत। यदि तुम्हारा कोई शत्रु है तो वह तुम्हारी अपनी आत्मा है। 'अप्पा भित्तमभित्त च दुप्पट्ठिथ सुपट्ठिओ'—सत्प्रवृत्ति की ओर प्रस्थित आत्मा मित्र है और दुष्प्रवृत्ति की ओर प्रस्थित आत्मा शत्रु है। शत्रु और मित्र की यह पहचान जितनी नयी है, उतनी ही विलक्षण है। यह जैन दर्शन की मौलिक देन है।

कानपुर प्रवास के समय एक क्रिश्चियन पादरी प्रवचन सुनने आए। प्रवचन उन्हें कैसा लगा, पता नहीं। पर उन्होंने प्रशंसा के पुल बांध दिए। बात-ही-बात में उन्होंने पूछा—'आचार्यजी ! आपने वाइविल पढ़ी या नहीं ?' मैंने कहा—'हमने वाइविल देखी है। पूरी तो नहीं पढ़ी, बीच-बीच से देखी अवश्य है।' मेरी बात सुन वे बोले—'आचार्यजी ! आप एक बार पूरी वाइविल पढ़िए। ससार भर के ग्रन्थों में यह श्रेष्ठ है। इसमें ऐसी बात लिखी है, जो कही मिल नहीं सकती।'।

मैंने पूछा—'ऐसी कौन-सी बात है ?' वे बोले—'प्रभु ईशु ने कहा है कि दोस्तों के साथ दोस्ती करो, दुश्मनों के साथ भी दोस्ती करो। कोई तुम्हारे एक गाल पर चपत लगाता है तो दूसरा भी उसके सामने कर दो।' बात अच्छी है, पर इससे अच्छी कोई है ही नहीं, ऐसा ऐकान्तिक आग्रह क्यों हो ? जहाँ भी अच्छाई मिले, हम उसे स्वीकार करें। इस दृष्टि से मैंने उनसे कहा—'आपका कथन ठीक है। पर हम यह भी समझें कि इससे बढ़कर भी कुछ बातें हो सकती हैं।'।

किसी को दुश्मन मत मानो

पादरी को मेरे कथन पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा—'इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती।' मुझे न किसी पर आक्षेप करना था और न किसी की न्यूनता बतानी थी। किन्तु वे अपने मन्तव्य से एक इंच भी इधर-उधर नहीं हो रहे थे। तब मैंने कहा—'भगवान महावीर ने कहा है—'किसी को अपना दुश्मन मानो ही मत। दुश्मन है तो अपनी आत्मा है। अन्य किसी के प्रति दुश्मनी की कल्पना ही मत करो।' मेरी बात सुन पादरी देखते ही रह गए।

मैंने उनसे कहा—'प्रभु ईशु हो या भगवान महावीर। और भी अनेक महापुरुष हुए हैं। उन्होंने बहुत ऊँचे सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। किन्तु हम थोड़ी-सी गंभीरता के साथ देखें कि कितने अनुयायी ऐसे हैं, जो अपने आदर्श महापुरुषों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों पर अमल करते हैं ? कितने ईसाई ऐसे हैं, जो अपने दुश्मन के साथ दोस्ती का व्यवहार करते हैं ? क्या आप नहीं जानते

हैं कि विश्वयुद्ध का संचालन किसने किया था ? कितने जैन ऐसे हैं, जो किसी को दुश्मन नहीं मानते ? मुझे ऐसा लगता है कि अनुयायी लोग सिद्धान्तों की दुहाई अधिक देते हैं और उनका आचरण कम करते हैं। वे उपासना अधिक करते हैं, जीवन शुद्धि की बात भूल जाते हैं। धार्मिक क्षेत्र में बढ़ रही समस्याओं का एक प्रमुख कारण यह भी है। समस्याओं का समाधान कहीं ऊपर से नहीं आएगा। प्रत्येक धर्म के अनुयायियों का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे महापुरुषों द्वारा प्रतिपादित जीवन-मूल्यों को जीने की दिशा में सचेष्ट बनें।

४२. आत्मोदय होता है आस्था, ज्ञान और पुरुषार्थ से

ससार के लोगो को मुख्य रूप से दो श्रेणियो मे बाटा जा सकता है। प्रथम श्रेणी मे वे व्यक्ति आते है, जो आत्मा और शरीर को भिन्न मानते है। आत्मान्य पुद्गलश्चान्य — इस सिद्धात के आधार पर वे शरीर को भोगायतन मानते हैं, ससारी आत्मा का आश्रय मानते हैं। ऐसे लोग स्वय को आत्मवादी समझते हैं। ये आत्मोदय मे विश्वास करते हैं और ऐसा पुरुषार्थ भी करते हैं, जिससे आत्मविकास की सभावनाए उजागर होती हैं।

दूसरी श्रेणी मे वे लोग आते हैं, जो आत्मा और शरीर को एक मानते है। पांच भूत मिलते है, तब शरीर बनता है और यही आत्मा है। आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। न उसका पूर्व जन्म था, न पुनर्जन्म होगा। पांच भूतो मे कोई तत्त्व इधर-उधर होता है, इसी का नाम मृत्यु है। इन अनात्मवादी लोगो को कभी आत्मोदय की चिन्ता नहीं होती। ग्रामो नास्ति कुत सीमा—ग्राम ही नहीं है तो सीमा कहा होगी ? जब आत्मा ही नहीं है, तो उसके उदय या विकास की चिन्ता कौन करेगा ? ऐसे लोग नास्तिक कहलाते हैं।

आत्मा और शरीर की भिन्नता

अपने आपको आस्तिक या आत्मवादी मानने वाले भी सोचे कि उनको आत्मा नामक तत्त्व पर पूरा भरोसा है क्या ? यदि मेरे कहने से कोई आत्मा को स्वीकार करेगा तो बात बनेगी नहीं। गुरु कब-कब किसी के साथ रहेगे। आखिर तो अपनी आत्मा का अनुभव काम आएगा। किसी तत्त्व को सुना जाता है, पढा जाता है, पर जब तक अनुभव नहीं किया जाता, उस पर विश्वास नहीं जमता। आत्मोदय का लक्ष्य उसी का हो सकता है, जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है।

आत्मा और शरीर भिन्न-भिन्न हैं। इस सच्चाई को समझाने के लिए कुछ स्थूल उदाहरणो का सहारा लिया जा सकता है। शरीर पर कपडा पहना जाता है। शरीर और कपडा एक हैं या दो ? चमड़ी और शरीर एक है या दो ? कपडे को

उतारा जाता है, बदला जाता है। क्योंकि वह शरीर से भिन्न है। कपड़े की तरह चमड़ी भी शरीर से अलग होती है। स्किन डोनेशन तभी हो सकता है, जब चमड़ी को शरीर से अलग उतारने की स्थिति हो। ये उदाहरण बहुत स्पष्ट हैं। शरीर और आत्मा को सामान्यतः अलग करके दिखाना संभव नहीं है। फिर भी यह निश्चित है कि आत्मा और शरीर एक नहीं है। दोनों का अलग-अलग अस्तित्व है और वस्त्र-परिवर्तन की तरह शरीर का भी परिवर्तन होता है।

इन्द्रभूति गौतम का सन्देह

भगवान महावीर केवलज्ञान की उपलब्धि के बाद मध्यम पावापुरी पधारे। वहां सोमिल नामक ब्राह्मण ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। उस आयोजन की संपूर्ति के लिए वहां इन्द्रभूति आदि ग्यारह महापण्डित आए हुए थे। वे वेदों के ज्ञाता थे। गौतम गोत्रीय इन्द्रभूति भगवान को पराजित करने के लिए अपने गिप्यों के साथ भगवान के समवसरण में आए। वेदविद् होने पर भी इन्द्रभूति जीव के बारे में सदिग्ध थे। उन्होंने अपने सन्देह को प्रकट नहीं किया। भगवान ने उनका सामना हुआ तो भगवान ने उनको नागोल्लेखपूर्वक सम्बोधित किया। इन्द्रभूति ने सोचा—मेरा नाम प्रसिद्ध है। नाम बताने मात्र से मैं इन्हें सर्वज्ञ नहीं मान सकता। यदि ये मेरे मन के सदेह को प्रकट कर दें तो मैं इनको सर्वज्ञ मान लूंगा। भगवान ने दूसरे ही क्षण कहा—‘गौतम’ तुम्हारे मन में सन्देह है कि जीव है या नहीं?’ भगवान ने इन्द्रभूति के सन्देह को खोलकर रख दिया। इन्द्रभूति हतप्रभ-न रह गए। अब महावीर की सर्वज्ञता पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं था।

ऐसे हुआ गौतम का समाधान

भगवान महावीर ने इन्द्रभूति गौतम के सन्देह का निराकरण किया। उन प्रसंग में एक अनुश्रुति है कि देव, दानव और मनुष्य ब्रह्मा के पाम गए और बोले—‘हमें कल्याण का रास्ता बताओ।’ ब्रह्मा ने कहा—‘द द द इति त्रय दकारा। यह वेदों का मंत्र है। द अर्थात् दमन, द अर्थात् दया और द अर्थात् दान। कहा जाना है कि एक शब्द के द्वारा ब्रह्मा ने प्रतिबोध दिया और तीनों नम्र हुए। देवों ने समझा—हम चिलासी बहुत हैं। इसलिए दमन की बात कही गई है। दानवों ने सोचा—हम क्रूर हैं, इसलिए हमें दया की बात कही है। मनुष्यों ने नाज—हम आसक्त हैं, संग्रह बहुत करते हैं, इसलिए हमारे लिए दान की बात है।

भगवान महावीर ने इन्द्रभूति में कहा—‘तुम्हारा यह वेदमंत्र जीव ने अग्नि-न्य को स्वीकार करता है। वेदों में द का अर्थ है दमन, दया और दान। जीव ने जिना दमन कौन करेगा? जीव नहीं है तो दया कौन करेगा? अग्निकी करेगा? जीव का अस्वीकार करे तो दान कौन देगा? और किसको देगा?’

इन्द्रभूति चार वेदो और चौदह विद्याओ के पारगामी विद्वान थे । भगवान के थोड़े से शब्दो ने उनके सन्देह को धो-पोंछकर साफ कर दिया । वे अब तक जिनको ऐन्द्रजालिक या भायावी मानकर इन्द्रजाल का भडाफोड करना चाहते थे, वे उनके चरणो मे झुक गए और अपने पाच सौ शिष्यो के साथ उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया ।

शरीर को आत्मा मानने से कष्ट

मुनि के लिए एक विशेषण आता है—परीपहजयी । प्रश्न है कि परीपहो को सहन कौन करता है ? आत्मा या शरीर ? सर्दी-नर्मी, भूख-प्यास आदि परीपह है । इनका प्रभाव शरीर पर होता है । वर्षातिपाभ्यां कि व्योम्न —वर्षा और धूप से आकाश की स्थिति मे कोई अन्तर नहीं होता । निन्दा-प्रशंसा और मान-अपमान से आत्मा का कोई अहित नहीं होता । यह बात ममज्ञ मे आ जाए तो परीपह सहन करने मे कष्टानुभूति नहीं होती । कष्ट की अनुभूति तब होती है, जब शरीर को ही आत्मा मान लिया जाता है ।

लक्ष्य की दिशा मे गति आवश्यक

शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव होने से ही आत्मविकास की दिशा मे पग उठते हैं । यह अनुभव किसी को प्रारम्भ मे ही हो जाता है और किसी को विलम्ब से होता है । किसी को एक झटके से हो जाता है और किसी को धीरे-धीरे होता है । व्यक्ति विलम्ब से ही चले, पर चलता रहे तो मजिल तक पहुँच जाता है । चीटी की गति बहुत धीमी होती है । पर वह निरन्तर चलती हुई सँकड़ो योजनाओ का रास्ता तय कर लेती है । इधर गरुड बहुत तीव्रगामी पक्षी होता है, पर वह आलस्य मे सुस्ताता रहता है और एक कदम भी नहीं चल पाता । कहा भी है—

गच्छन् पिपीलिका याति योजनाना शतान्यपि ।

अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेक न गच्छति ॥

गतिशीलता की स्थिति मे भी लक्ष्यहीनता कार्यसिद्धि मे बाधक बन जाती है । घाणी का वैल दिन-रात चलता है । उसकी आख पर पट्टी बधी हुई होती है । पट्टी बाधने का उद्देश्य कुछ दूसरा है । पर मनुष्य की उस वैल के साथ तुलना की जाए तो लक्ष्य-निर्धारण के बिना चलने और विवेक की आख को बन्द कर चलने का कोई अर्थ नहीं रहता । इसलिये पहले लक्ष्य की ओर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है । मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना और उसके स्वरूप का बोध करना ।

भटकने का खतरा

आत्मा है। वह ज्ञानदर्शनमय है। इस निश्चय के बाद भी व्यक्ति कभी-कभी भटक जाता है। भटकन का मूल कारण है—मोह। आगम कहते हैं—

दीवप्पणट्ठे व अणतमोहे, नेआउय दट्ठुमदट्ठुमेव ।

अधेरी गुफा में जिसका दीपक बुझ गया हो उसकी भाँति अनन्त मोह वाला प्राणी पार ले जाने वाले मार्ग को देखकर भी नहीं देखता।

भटकन के क्षणों में व्यक्ति सोचता कुछ है और हो जाता कुछ है। प्रसिद्ध नाटककार जार्ज बर्नाड शा के पास एक रूपसी स्त्री आई। उसने शादी का प्रस्ताव रखा। बर्नाड शा ने पूछा—‘मेरे जैसे कुरूप के साथ शादी का कारण?’ स्त्री बोली—‘आप बुद्धिमान हैं और मैं सुन्दर हूँ। आप जैसी बुद्धिमान और मेरे जैसी सुन्दर सतान की आकांक्षा से प्रेरित होकर मैंने यह प्रस्ताव रखा है। बर्नाड शा मुस्कराते हुए बोले—‘वह न! उल्टा हो गया तो? उममें मेरे जैसा रूप और तेरे जैसी बुद्धि आ गई तो?’

अपेक्षा इस बात की है कि मनुष्य प्रतिक्षण सावधान रहे। वह एक लक्ष्य का निर्धारण करे। वहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग का चुनाव करे और स्वीकृत मार्ग पर निष्ठा से चलता रहे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मजिल अवश्य मिलेगी। कुछ दूर चलने पर भी मजिल दिखाई न दे तो भी लौटने की बात न सोचे। सही ढंग से किया गया प्रयत्न कभी निष्फल नहीं होता। इस आस्था के साथ सही दिशा में प्रस्थान हो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो, गति में श्लथता न आने दे। सम्यक् आस्था, सम्यक् अवबोध और सम्यक् पुरुषार्थ का योग आत्मोदय जैसे महान लक्ष्य को साधने में सक्षम है।

४३. साधना कब और कहाँ ?

कब और कहाँ ? इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल साधना से ही नहीं, प्रकृति मात्र से है। खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, प्रवचन करना, भिक्षा करना आदि जितनी प्रवृत्तियाँ हैं, उनको काल और क्षेत्र की सीमाओं में बाधे बिना व्यवस्था नहीं बैठ सकती। साधुओं के लिए भोजन का समय है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। समय की इस मुक्तता को ध्यान में रख जब इच्छा हो तभी भिक्षा के लिए जाना प्रयोजन की सिद्धि नहीं करता। इस दृष्टि से कहा गया है—

कालेण णिक्खमे भिक्खू कालेण य पडिक्कमे।

अकालं च विवज्जेत्ता काले कालं समायरे॥

मुनि उचित समय में बाहर जाए और उचित समय पर लौट आए। वह अकाल का वर्जन कर जो काम जिस समय करने का होता है, उसी समय करे।

द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता सफलता का आधार है। जो व्यक्ति उनकी उपेक्षा करके चलता है, वह अपने पुरुषार्थ का सही परिणाम नहीं पा सकता। असमय में किया गया कोई भी काम सफल नहीं होता, फिर साधना जैसा महत्वपूर्ण उपक्रम फलीभूत कैसे हो सकता है ? यह चिन्तन का एक कोण है।

साधना के लिए प्रतिबद्धता अनावश्यक

चिन्तन का दूसरा कोण समयवद्ध और स्थानवद्ध साधना के पक्ष में नहीं है। एक साधक से पूछा गया कि उसकी साधना का क्रम क्या है ? उसने कहा—‘भूख लगती है तो भोजन कर लेता हूँ। नीद आती है तो सो जाता हूँ। नीद टूटती है तो उठकर ध्यान कर लेता हूँ।’ कुछ लोगों को यह मुनकर आश्चर्य हुआ। क्योंकि वे सोचते थे कि साधना का वधा-वधाया क्रम होता है। इच्छावृत्ति का वात उनके जीवन में होती है, जो अपने जीवन को नियमों या सकल्पों से बाधते नहीं। उन्होंने प्रश्नायित आखों से साधक की ओर देखा। उसने कहा—‘साधना

के लिए समय और स्थान की खोज एक वहाना है। 'नाचू कैसे आगन टेढ़ा'— इस मनोवृत्ति का प्रतीक है।

साधनाशील व्यक्ति कहीं रुकता नहीं है। वह अकेला हो या भीड़ में, गाव में हो या जंगल में, घर में हो या बाजार में, अपने प्रति जागरूक रहता है। भगवान महावीर ने कहा है—'से गामे वा रण्णे वा, दिआ वा राओ वा, एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा।' ग्राम या जंगल, दिन या रात, एकाकीपन या समूह, सुप्तावस्था या जागरणावस्था, कभी साधना में बाधक नहीं बनते। बाधक बनती है चंचलता। एकान्त में रहने पर भी चित्तवृत्ति चंचल हो तो ध्यान का प्रयोग सफल नहीं हो सकता।

अति एकान्त के खतरे

साधना के प्रारम्भकाल में समय और स्थान की अनुकूलता का उपयोग है। जीवन भर एकान्त में रहनेवाला अपनी कसौटी कैसे करेगा ? एक गुरु ने अपने नये शिष्य को एकान्त में रखा। न किसी से मिलना, न बातचीत, न मगीत, न स्वाध्याय। गुरु का चिन्तन था कि ये सब स्थितियाँ सत्कारो को विकृत बना सकती हैं। बहुत वर्षों तक यह क्रम चला। गुरु को विश्वास हो गया कि इसके जीवन पर सत्कार की किसी विकृति का प्रभाव नहीं है। यह अपने नश्य की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। इस विश्वास के आधार पर शिष्य को एकान्त से छुट्टी मिल गई।

शिष्य पहली बार गाव में गया। चारों ओर बिखरे जनसंसार के बीच उसने एक जुलूस देखा। उसके मन में जिज्ञासा उभरी। उसने पूछा—'यह क्या है ?' उसे बताया गया कि यह वर-वधू का जुलूस है। उसका दूसरा प्रश्न था—'वर-वधू क्या होता है ?' वर-वधू की बात समझाने के लिए उसको विवाह, मन्तान, परिवार आदि के सम्बन्ध में विस्तार के साथ समझाया गया। शिष्य के लिए वह सब कुछ नया था। उसके दिमाग में वे ही बातें घूमने लगीं।

मध्याह्न में वह आश्रम के बगीचे में एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। उसके निकट ही एक गड्ढा था। उसे थोड़ी-थोड़ी नींद आई। उस समय उसने सपना देखा। प्रातः काल का वही दृश्य उसकी आँखों के सामने आ गया। कुछ देर वह उसी को देखता रहा। परदा उठा। एक दूसरा सीन सामने था। उसने देखा कि उसकी शादी हो गई। उसके बच्चा हो गया। थोड़ी देर बाद एक बच्चा और हो गया। पत्नी बोली—'थोड़ा आगे बिसको। बच्चों को मुलाना है।' पत्नी ने निर्दोशानुसार वह नींद ने ही आगे ग्रिमका तो गड़टे में गिर पड़ा। उसकी नींद खुली। वह चिल्लाया। आश्रम में कुछ व्यक्ति दौड़कर आए। उसे गड़टे में बाहर निकालकर पूछा 'क्या हुआ ?' वह बोला—

सपनै केरी सुन्दरी ले चाली अन्ध-कूप ।

‘खेम’ खलक की कहा गति जाहे मिली तद्रूप ॥

आज सपने में मुझे स्त्री मिली, उसके कारण मैं गड्ढे में गिर पड़ा। स्वप्न की स्त्री मनुष्य को इतना नीचे ले जा सकती है तो सच्ची स्त्री क्या करती होगी ? पता नहीं वह आदमी को कहा ले जाएगी ?

साधना के क्षेत्र में आग्रह न हो

इस घटना से दो बातें फलित होती हैं—

१ प्रारम्भ में मिला हुआ पूर्ण एकान्त विकास में बाधक बनता है। बच्चे को जन्म के साथ ही पूरी तरह से अकेला रखा जाए तो उसके वहरे और गूरे होने की संभावना बढ़ जाती है। सामूहिक जीवन का अनुभव तो उसके पास हो ही नहीं सकता।

२. लम्बे समय तक पूर्ण एकान्त में रहने के बाद भीड़ से जुड़ने वाला व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। उसके लिए संकुल वातावरण में जीना मुश्किल हो जाता है। उसके परिणाम बहुत सुखद नहीं आते।

इन निष्कर्षों के आधार पर यह माना जा सकता है कि साधना को लेकर किसी प्रकार का आग्रह नहीं होना चाहिए। एकागी व्यक्ति अधूरा होता है। मेरी यह आकांक्षा है कि प्रत्येक साधक सर्वांगीण बने। वह एकांत में रहे, समूह में भी रहे। एकान्त में ही साधना हो सकती है अथवा समूह ही साधना की कसौटी है, इन दोनों ऐकान्तिकताओं से बचकर ऐसा मार्ग खोजना चाहिए, जो साधना के उपयुक्त वातावरण की वकालत करता हुआ भी उसे व्यक्ति के जीवन से जोड़े।

ध्यान ही साधना नहीं है

साधना का स्वरूप क्या है ? कुछ लोग ध्यान को साधना मानते हैं। कुछ व्यक्तियों की अवधारणा में तपस्या ही साधना है। कुछ लोग स्वाध्याय, जप आदि में साधना का दर्शन करते हैं तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो सेवा को साधना के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करते हैं। मेरा अभिमत इन मतव्यो से कुछ भिन्न है। मैं यह मानता हूँ कि एकागी दृष्टि से की जाने वाली साधना अधूरी होती है। एक व्यक्ति ध्यान करता है। ध्यान करना अच्छी बात है। 'पर स्वाध्याय के बिना ध्यान में नया विकास कैसे होगा ? इसी प्रकार केवल जप या केवल स्वाध्याय के द्वारा अन्तर्दृष्टि का जागरण कैसे होगा ?

रुचिभेद की बात को मैं अस्वीकार नहीं करता। रुचि के आधार पर मुख्यता और गौणता की स्थिति को मान्यता दी जा सकती है। पर किसी एक अंग को पकड़कर अन्य सभी अंगों में निरपेक्ष हो जाना, बड़े लाभ से वंचित होना है। ध्यान

साधना है तो स्वाध्याय, जप, पदयात्रा, प्रवचन, जनमपर्क, मेवा आदि प्रवृत्तिया भी साधना है। अपेक्षा एक ही है कि इन सब प्रवृत्तियों के पीछे साधना का दृष्टिकोण रहे। दृष्टिकोण सम्यक् न हो तो ध्यान को साधना मानने का आधार भी लडखडा जाता है।

राग-द्वेष मुक्त क्षणों में होती है साधना

भगवान महावीर ने कभी नहीं कहा कि ध्यान ही साधना है अथवा अमुक प्रवृत्ति ही साधना है। उनकी साधना का स्वरूप है—राग और द्वेष में मुक्त होकर जीना। कितनी व्यापक परिभाषा है साधना की। साधना की प्रक्रिया सरल हो सकती है, जटिल भी हो सकती है। पर उसमें चापलूसी नहीं चल सकती, राग-द्वेष का मिश्रण नहीं चल सकता।

एक साधक किसी श्रद्धालु भक्त के घर गया और बोला—‘मैं यहाँ रहकर चार महीनों तक साधना करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी प्रवृत्ति का भार वहन कर सकते हो?’ भक्त ने पूछा—‘आपको क्या चाहिए?’ साधक बोला—‘ठहरने के लिए एक कमरा और खाने के लिए भोजन।’ भक्त ने कहा—‘आपकी इतनी थोड़ी-सी अपेक्षाओं की पूर्ति मुश्किल नहीं है। मैं ऐसा अवसर पाकर अपना मौभाग्य समझूँगा। पर यह तभी संभव है, जब आप मेरी प्रवृत्ति का भार न ढोएँ। आपने किसी भी प्रसंग में मेरी चिन्ता की तो यहाँ रहना कठिन हो जाएगा।’

साधक ने साधना प्रारम्भ कर दी। ढाई महीने का समय निर्विघ्न पूरा हो गया। एक दिन साधक नदी पर स्नान करने गया। उसने वहाँ अपने मेजवान का घोड़ा बंधा हुआ देखा। वह घोड़ा पहले ही दिन उसके घर में चोरी चला गया था। साधक ने अविलम्ब यह सूचना अपने मेजवान तक पहुँचानी चाही। पर उसे उसकी शर्त याद आ गई। वह घर गया और बोला—‘मैं नदी पर स्नान करने गया था। लौटने की हड़बड़ी में अपनी कीपीन वहीं भूल आया। उसे लेने वापस जाना पड़ेगा।’

साधक की बात सुन मेजवान ने कहा—‘आप इतनी दूर जाकर क्या करेंगे? नौकर कीपीन ले आएगा।’ साधक तो यही चाहता था। नौकर गया। उसने देखा नदी के तट पर उसके मालिक का चुगया हुआ घोड़ा बंधा हुआ है और उसके पास ही साधक की कीपीन पड़ी है। नौकर ने कीपीन उठाई, घोड़ा छोला और उसे साथ लेकर घर पहुँच गया।

मेजवान घोड़ा देखते ही समझ गया कि बात कीपीन की नहीं, घोड़े की है। साधक के मन में मेरे प्रति राग जागा है। उसने साधक की वहाँ से छुड़ी कर दी। साधक अपनी साधना में ही मग्न रहे और राग-द्वेषमुक्त क्षणों में जीने का अभ्यास करे तो उसके लिए साधना का क्षेत्र आगे-ने-आगे प्रगन्त होता जाता है।

४४. अवधूत का दर्शन और एक विलक्षण अवधूत

‘आयारो’ के एक अध्ययन का नाम है ‘धत’। धुत का अर्थ है प्रकपित। कर्मों को प्रकपित कर पृथक् करना साधक का उद्देश्य होता है। कर्मों को प्रकपित करने के लिए इन्द्रियो और मन को समाहित रखना जरूरी है। समाधान का सूत्र अनासक्ति में है। अनासक्ति चैतन्य चंचलता को कम करती है। इससे चेतना का ऊर्ध्वारोहण होता है। इसे अवधूत का दर्शन कहा गया है, समता का दर्शन या कुडलिनी जागरण का दर्शन कहा गया है।

अवधूत वह होता है, जो अपनी कामनाओं एवं वासनाओं को धुत डालता है, प्रकपित कर लेता है। अवधूत के लिए एक शब्द आता है—औषड। औषडों का भी एक सम्प्रदाय है। उनकी साधना में तत्रविद्या के प्रयोगों पर बल दिया गया है। यह विचित्र प्रकार का सन्यास है। कहा जाता है कि छोट की भात नहीं होती और सन्यासी की जात नहीं होती। छोट के प्रकारों की गणना नहीं है, वैसे ही सन्यासियों के साधनाक्रम भी किसी सीमा में बंधे हुए नहीं हैं। औषडों के लिए तो यहां तक कहा गया है कि औषड उघाडा नाचै। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अवधूतों में नग्न रहने की परम्परा भी है।

वास्तव में सन्यास वेशभूषा में अटकता भी नहीं है। किन्तु आज संन्यासी-जीवन में अनेक प्रकार की विकृतियों का प्रवेश हो गया है। आयारो का धुताध्ययन विकृतियों के शोधन की प्रक्रिया बताता है। उसके अनुसार अवधूत वह है, जिसने काम, क्रोध, मद, लोभ आदि दुष्प्रवृत्तियों को प्रकपित कर दिया, अपने जीवन में अलग कर दिया। जिसके भीतर कामनाएं और वासनाएं जीवित हैं, वह केवल ऊपर की वेशभूषा के आधार पर अवधूत नहीं बन सकता।

अवधूत करते हैं वलिदान

चीनी यात्री ह्वेनसांग आदि नालंदा में अध्ययन करने आए। उन्होंने पूरे मनोयोग के साथ अध्ययन किया। शिक्षा पूरी होने के बाद उन्हें स्वदेश लौटना था। नालंदा से चीन पहुंचने के लिए समुद्र पार करना पड़ता था। ह्वेनसांग आदि ने नौका की व्यवस्था की। उसमें मूर्तियां, पुस्तकें आदि रखी और वे स्वयं आरुढ़

हो गए। मार्ग में तूफान आ गया। समुद्री लहरों में नौका डगमगाने लगी। मल्लाह ने कहा—‘नौका हल्की करो। अन्यथा इसके डूबने का खतरा है।’ मुझाव आया कि मूर्तियों और ग्रन्थों को समुद्र में डाल दिया जाए। त्वेनमाग ने इस मुझाव का प्रतिवाद करते हुए कहा—‘ग्रन्थों को समुद्र में डाल देंगे तो हमारा सारा धर्म व्यर्थ हो जाएगा। हम स्वयं डूब सकते हैं, पर अपने ग्रन्थों को नहीं डुबो सकते।’

नौका पर सवार यात्रियों ने परामर्श किया। दो विद्यार्थी समुद्र में कूद गए। जो शेष रहे, वे ग्रन्थ आदि के साथ चीन पहुँच गए। विद्या और संस्कृति की सुरक्षा के लिए इतना बलिदान अवधूत के बिना कौन कर सकता है ?

विलक्षण अवधूत थे आचार्य भिक्षु

शिक्षा जीवन का एक लक्ष्य है। साधना जीवन का दूसरा लक्ष्य है। सेवा जीवन का तीसरा लक्ष्य है और भी बहुत लक्ष्य हैं। उन लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए कुछ लोगों को अवधूत बनना होगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित होना होगा। अपने आपको खपाने की मनोवृत्ति के बिना न शिक्षा की बात सार्थक हो सकती है और न साधना की। व्याकरण के विद्यार्थियों को कहा जाता है—

खान पान सब ही तजै, निश्चै माडै मरण।

घो ची पू लि करतो रहै, जद आवै व्याकरण ॥

जब शिक्षा के लिए जीवन खपाने की बात है तो साधना ऐसे होगी ही कैसे ? आचार्य भिक्षु धर्म के पहुँचे हुए साधक थे। उनके लिए कहा जाता है—‘मरण धार मुघ मग लियो, कमी न राखी काय।’ उन्होंने मौत को मुट्ठी में लेकर अपना अभियान शुरू किया। वे चले। मार्ग प्रशस्त नहीं था। बीच में बड़े-बड़े अवरोध आए। वे रुके नहीं। परिस्थितियों के तेवर तीखे हुए तो उन्होंने आत्मकेन्द्रित होने की बात मोच ली, पर पीछे हटने का चिन्तन उनके मन को छू भी नहीं सका।

आचार्य भिक्षु विलक्षण अवधूत थे। इस दृष्टि में दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है। कुछ लोगों ने उनको गालियाँ दी, उनके दोष निकाले। उन्होंने कहा—‘आप लोग जो कुछ कहते हैं, मुझे लिखा दें। मैं गम्भीरता के साथ उस पर विचार करूँगा कि ये सब बातें मेरे जीवन में हैं क्या ?’ उनके हाथ का निखा हुआ एक पत्र हमारे पास है, जिसमें उन्होंने विरोधी व्यक्तियों द्वारा निकाले गए १५७ दोषों का अकन किया है।

मुझे अवगुण निकालने ही है

एक व्यक्ति आचार्य भिक्षु के पास जाकर बोला—‘भीखणजी ! अमुक-अमुक लोग आपके अवगुण निकाल रहे हैं।’ यह बात सुन वे सहजभाव में बोले—‘अवगुण निकालते हैं, डालते तो नहीं ?’ वह व्यक्ति बोला—‘अवगुण निकालने ही है।’ आचार्य भिक्षु ने कहा—‘भले निकालें। कुछ अवगुण वे निकालते हैं, कुछ मैं

निकाल रहा हूँ। मुझे तो अवगुणों को निकालना ही है।'

भीखणजी का मुंह देखने से नरक

आचार्य भिक्षु देसूरी जा रहे थे। रास्ते में घाणेराम के महाजन मिले। उन्होंने पूछा—'आपका नाम क्या है?' आचार्य भिक्षु ने कहा—'मेरा नाम है भीखण।' तब वे बोले—'भीखणजी तेरापत्नी हैं, वे आप हैं क्या?' आचार्य भिक्षु ने कहा—'हां, मैं वही हूँ।' महाजन क्रोध करके बोले—'आपका मुंह देखने से नरक मिलता है।' आचार्य भिक्षु ने पूछा—'और आपका मुख देखने से?' वे बोले—'हमारा मुंह देखने वाले को स्वर्ग और मोक्ष मिलता है।'

यह बात सुन आचार्य भिक्षु ने कहा—'हम तो यह नहीं कहते कि किसी का मुंह देखने से नरक या स्वर्ग मिलता है। पर आपके कथनानुसार मैंने आपका मुंह देखा है; इसलिए मैं स्वर्ग या मोक्ष में जाऊंगा। आप लोगों ने देखा है मेरा मुंह। आपके वचनों के अनुसार आपके हिस्से में नरक आएगा।' महाजन कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे।

भीखणजी की श्रद्धा और पति-वियोग

आचार्य भिक्षु पीपाड में भिक्षा के लिए गए। एक बहन उन्हें पहचानती नहीं थी। वह बोली—'अमुक बहन ने भीखणजी की श्रद्धा ली और उसके पति का वियोग हो गया।' आचार्य भिक्षु ने उस बहन की वेशभूषा ध्यान से देखी और कहा—'बहन! अवस्था तो तुम्हारी छोटी ही दिखाई देती है। तुम्हें पति का वियोग कैसे हो गया? तुम तो भीखणजी की निन्दा करती हो?' समीप खड़ी अन्य महिलाओं ने उसको सजग करने हुए कहा—'वाई! भीखणजी यही हैं।' यह बात सुन मकुचाती हुई वह घर के भीतर चली गई।

आचार्य भिक्षु के सामने इस प्रकार के अनेक प्रसंग उपस्थित हुए। 'भिक्षु दृष्टान्त' ऐसी घटनाओं से भरा पडा है। पर वे कभी उत्तेजित नहीं हुए। उन्होंने किसी बात का उत्तर आवेश में नहीं दिया। अपनी निन्दा और आलोचना सुनकर भी वे मुस्कराते रहे। विरोधी वातावरण को विनोद में बदलने की कला में वे निष्णात थे। वे हर घटना से मार खींच लेते थे। 'जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पंठ' - कवीर के इन वोलों में उनका विश्वास था।

आचार्य भिक्षु ने जिस महान उद्देश्य से घर छोड़ा, उसे पाने के लिए सम्प्रदाय और गुरु का व्यामोह भी छोड़ दिया। उनके मन में एक ही लगन थी, एक ही धुन थी कि सत्य मार्ग पर चलना है। सत्य के लिए उन्होंने मुख छोड़ा, मुविधा छोड़ी, सघर्ष मोल लिये और जुझारू वृत्ति में जूझते रहे। ऐसे धुनी और निसृह व्यक्ति अवधूत के दर्शन को समझकर सच्चे अवधूत बन सकते हैं।

४५. विश्व-शान्ति का सपना : अहिंसा और अनेकान्त की आखें

मनुष्य का जीवन द्वन्द्वात्मक है। वह दो विरोधी चेतनाओं को जीता है। शान्ति उसे अभीष्ट है फिर भी वह अशान्ति को न्योतता है। अहिंसा की वह दुहाई देता है, फिर भी विश्वास हिंसा में रखता है। उसके मस्तिष्क में अहिंसा और हिंसा—दोनों के स्रोत हैं। चिन्ता का विषय तब होता है, जब अहिंसा का स्रोत सूखने लगता है और हिंसा की सन्नियता बढ़ती है। हिंसा जीवन की अनिवार्यता हो सकती है, पर वह साध्य नहीं है। समस्या वहीं उलझती है जब उसे साध्य मान लिया जाता है।

हिंसा और अहिंसा का द्वन्द्व शाश्वत है। अहिंसा को जीवन का सच मानने पर भी हिंसा की प्रतिष्ठा में सलग्न व्यक्ति इस द्वन्द्व को चिरजीवी बनाते हैं। अहिंसा की अलौकिक सत्ता को स्वीकार करने पर भी हिंसा की शरण में जाने वाले व्यक्ति इस द्वन्द्व को बढ़ाते हैं। यह एक प्रकार की सस्कारगत जड़ता है। इसे तोड़ने के लिए अनेकान्त की कुदाली को हाथ में लेना होगा। अन्यथा जीवन में हिंसा की पकड़ बढ़ती रहेगी और उसके माये में अशान्ति पलती रहेगी।

सचाई या मिथ ?

भगवान् महावीर का दर्शन अपरिग्रह और अहिंसा के तटबन्धों में प्रवाहित हुआ। परिग्रह और हिंसा को उन्होंने कभी सहमति नहीं दी। उनके युग में ऐसे सन्यासी भी थे जो परिग्रह में जुड़े हुए थे और हिंसा के पक्षधर थे। परिग्रह और हिंसा की सुविधाभोगी सस्कृति लोक-जीवन के अनुकूल थी। नागों-करोड़ों लोग उन सन्यासियों को अपना जीवन-दर्शन मानकर चलते थे। किन्तु महावीर एक क्षण के लिए भी अपने दर्शन के प्रति अनास्थाशील नहीं हुए। उन्होंने हिंसा और अहिंसा के कारणों की भीमासा की, हिंसा के स्रोत को गतिशील रखनेवाली कारण-शृङ्खला का

प्रतिपादन किया और अहिंसा को जीवनगत बनाने के लिए कुछ आलम्बन प्रस्तुत किए।

भगवान महावीर की अहिंसा का रूप नकारात्मक ही नहीं था। वे निषेध के साथ विधि के प्रवक्ता थे। आज का यह ज्वलन्त प्रश्न है कि अहिंसक के सामने हिंसा की विस्मृति सचाई है या केवल मिथ है? इस प्रश्न को भापा के वाहन से उतारकर अनुभव के अश्व पर आरुढ़ किया जाएगा तभी अहिंसा की शक्ति उजागर हो सकेगी।

भारतवर्ष की घरती अहिंसा के लिए उपजाऊ है। यहां हिंसा और मार-काट का अभाव नहीं है। पर एक हिंसक व्यक्ति भी सैद्धान्तिक स्तर पर हिंसा को समर्थन नहीं देगा। देश के वायुमण्डल में अहिंसा के जो विकिरण प्रभावी हुए उनके कारण ही वहा अभय, सहिष्णुता और सदभावना के बीज बोए गए। शस्त्र-परिज्ञा की अवधारणा अहिंसा के परिप्रेक्ष्य में ही संभव है। शस्त्र-परिज्ञा का अर्थ शस्त्रों का ज्ञान ही नहीं, उनका परित्याग भी है। शस्त्र का परित्याग वही कर सकता है, जो शस्त्र को ही नहीं, शस्त्र का निर्माण करने वाली चेतना को भी जानता है। निःशस्त्रीकरण इस युग का राजनीतिक शब्द बन गया। इसकी मूल आत्मा आध्यात्मिक है। शस्त्र का परित्याग वही कर सकता है जो 'आयतुले पयासु'—संसार के सब प्राणियों में अपनी आत्मा का दर्शन करता है।

भारत के मित्र राष्ट्रों में सोवियत संघ का नाम भी है। सोवियत संघ का पिछला इतिहास लोहावरण का इतिहास है। लोहावरण की ओट में कुछ भी होता है, संसार उससे परिचित नहीं हो पाता। पूरे विश्व से अलग-थलग रहने वाला सोवियत संघ अब सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाच्चेव के नेतृत्व में खुलेपन और पुनर्रचना की नीति पर अमल कर रहा है, यह एक मुखद घटना है।

चौकाने वाला घोषणा-पत्र

गोर्बाच्चेव की विचारशैली और कार्यशैली बताती है कि भारत को ही नहीं विश्व के अन्य देशों को भी शान्ति की अपेक्षा है। यदि ऐसा नहीं होता तो वे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ परमाणु-शस्त्ररहित शान्तिपूर्ण विश्व-व्यवस्था के लिए दससूत्री घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर क्यों करते? दिल्ली घोषणा-पत्र के नाम से प्रसिद्ध उस ऐतिहासिक घोषणा-पत्र के दस सूत्र इस प्रकार हैं—

१ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का आधार बनाया जाए।

२ मानव जाति को अमूल्य माना जाए।

३. अहिंसा को सामाजिक जीवन का आधार बनाया जाए।

४ भय और सन्देह की जगह सदभाव और विश्वास का वातावरण बने।

- ५ हर देश के राजनीतिक और आर्थिक आजादी के अधिकार को मान्यता दी जाए और इसका सम्मान किया जाए ।
- ६ सैनिक हथियारों पर खर्च होने वाले साधनों का इस्तेमाल सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए किया जाए ।
- ७ हर व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास के वातावरण को सुनिश्चित किया जाए ।
- ८ मानव जाति की भौतिक और बौद्धिक क्षमता का उपयोग विश्व की समस्याओं को हल करने में किया जाए ।
- ९ आतंक के सतुलन की जगह अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को म्यान दिया जाए ।
- १० परमाणु हथियारमुक्त और अहिंसक विश्व बनाने के लिए तुरन्त ठोस कार्यवाही की जाए ।

इस घोषणा-पत्र के सभी सूत्र महत्त्वपूर्ण हैं । हिंसा के सन्दर्भ में इनकी भीमासा की जाए तो दो सूत्रों में ही सबका समाधान मिल सकता है । वे सूत्र हैं—

१ अहिंसा को सामाजिक जीवन का आधार बनाना ।

२ अहिंसक विश्व का निर्माण करना ।

इन सूत्रों की भाषा पढ़कर यह प्रतीत नहीं होता कि यह घोषणा-पत्र किसी राजनीतिक पार्टी के नेता की ओर से प्रसारित हुआ है । सत्ता के शीर्ष पर आरुढ़ लोगों में गांधी जैसे विरल व्यक्तित्व ही हुए हैं, जिन्होंने समस्या के समाधान-रूप में अहिंसा का उपयोग किया है । जिस समय विश्व के मन पर हिंसा के मस्कार प्रगाढ़ हो, हिंसा का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हो और हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाता हो, उस युग में हिंसा में विमुख होकर अहिंसा की शरण में जाने का चिन्तन ही चौंकाने वाला लगता है । पर भारत की राजधानी दिल्ली में जो कुछ घटित हुआ उसे भारत के आकाश में फैले हुए अहिंसा के विकिरणों का प्रभाव माना जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

हिंसा एक चिरन्तन समस्या है । इसका उद्भव अभाव और आर्थिक विषमता की धरती पर ही नहीं होता, नाडीतन्त्रीय असंतुलन के कारण भी होता है । इसके प्रेरक तत्त्व भौतिक पदार्थ ही नहीं है, वैचारिक अभिनिवेग भी है । जब और जहाँ भी आग्रह को पनपने का अवसर मिलता है, हिंसा की घुसपैठ शुरू हो जाती है । प्रथम चरण में उसकी आक्रामक मुद्रा सामने नहीं आती । पर जैसे-जैसे आग्रह की जड़ गहरी होती जाती है, हिंसा के खतरे बढ़ते जाते हैं । आग्रही मनोवृत्ति में बदलाव का अमोघ मंत्र है—अनेकान्त । अनेकान्त का अर्थ है—एक वस्तु में अनेक विरोधी युगलों की स्वीकृति ।

विश्व के जड़-चेतन जितने तत्त्व हैं, वे सब अनन्त घर्मागमक हैं । उन गहरों एक साथ स्वीकार करने की निष्पत्ति है विचारों में मनीषापूर्ण वैचारिक लचीलापन व्यक्ति को विविध कोणों में देखने और मोचने का अवकाश देता है ।

वह अपने अभिमत को ही सत्य या अन्तिम नहीं मानता। देखने या सोचने की समग्रता ही व्यक्ति को सत्य के निकट ले जा सकती है।

अहिंसा का आस्थासूत्र

विश्व शान्ति का सपना अहिंसा और अनेकान्त की आखों में ही उतर सकता है। हिंसा और ऐकान्तिक आग्रह की धरती इसके लिए उपयुक्त नहीं है। जिस युग का आदमी शान्ति की कामना से हिंसा की परिक्रमा करता है और ढेर सारे आग्रहों को पालता है, वह रेत को पीसकर तेल निकालना चाहता है। पानी का मंथन करने से नवनीत की प्राप्ति नहीं होती। वैसे ही हिंसा के सहारे शान्ति की वेल ऊपर नहीं उठ सकती। हिंसा के साथ शान्ति का दूर का भी रिश्ता नहीं है। वैयक्तिक स्तर पर भी जब हिंसा से शान्ति का जन्म नहीं हो सकता तो वैश्विक स्तर पर कैसे हो सकता है? शस्त्रों की होड़ में शान्ति को खोजने वाले सभी राष्ट्रों को उस होड़ से मुड़कर निःशस्त्रीकरण की दिशा में प्रस्थान करना होगा।

जहाँ जीवन है, वहाँ हिंसा है। शारीरिक स्तर पर जीने वाला व्यक्ति हिंसा के बिना अपना काम नहीं चला सकता। यह एक सचाई है। पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि बिना किसी विशेष उद्देश्य, अपनी अस्मिता बनाए रखने के लिए हिंसा के शस्त्र को तीक्ष्ण किया जाए। परमाणु शस्त्रों के निर्माण की कहानी शस्त्रों के तीक्ष्णीकरण की कहानी है। इस कहानी को गढ़कर विश्व मानव के मन में भय के इतने प्रकम्पन पैदा कर दिए गए हैं कि प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए अणु अस्त्रों का कवच धारण करने के लिए विवश हो गया।

अब समय बदला है, मनुष्य का चिन्तन बदला है और बदली है शान्ति सम्बन्धी अवधारणाएँ। अताब्दियों, सहस्राब्दियों तक हिंसा की चेतना को पोषण देने के बाद भी मानव जाति अन्नाण है, असहाय है और अनिश्चिन्त भविष्य के भूत की गिरफ्त में है। ऐसी स्थिति में भगवान महावीर का अहिंसा-दर्शन आलम्बन बन सकता है। उन्होंने ढाई हजार वर्ष पहले लोक-चेतना में व्याप्त हिंसा के प्रकम्पनों को निर्वीर्य करने के लिए जो दर्शन दिया, उसकी प्रासंगिकता आज किसी भी दृष्टि से कम नहीं हुई है। हिंसा से थके हुए, हारे हुए और टूटे हुए लोगों को भगवान महावीर का दर्शन आवाहन करता है कि उनकी थकान, पराजय और टूटन को दूर करने वाला कोई आश्वासन है तो वह अहिंसा है। अहिंसा कोई नारा नहीं है, जीवन का दर्शन है। जिस दिन वह मनुष्य की जीवन शैली का आधार बनेगा और उसका आस्थासूत्र 'आयतुले पयासु' जन-जन की आस्था का आधार बनेगा, उसी दिन विश्व शान्ति के प्रासाद की बुनियाद रखी जा सकेगी।

४६. मौन से होता है ऊर्जा का सचय

बोलना चादी है और मौन रहना सोना है, इस कथन में मौन की तुलना सोने के साथ की गई है। सोना मूल्यवान् है, इस बात को वे जानते हैं जो सोना बेचते हैं या खरीदते हैं। अकिंचन साधक के लिए सोना और मिट्टी बराबर है। अकिंचन रहने का व्रत स्वीकार करने के बाद भी अगर सोने को देखकर आसक्ति जागती है तो एक गृहस्थ और साधु में अन्तर ही क्या हुआ ?

एक गरीब वृद्ध जंगल में लकटिया लाता और बेचकर अपना काम चलाता। उसकी पत्नी भी इस काम में उसकी सहयोगिनी थी। पति-पत्नी दोनों सतुष्ट थे। वे एक पैसे का भी संग्रह नहीं करते थे। एक दिन वे जंगल से लौट रहे थे। आगे वृद्ध चल रहा था। उसके पीछे बुढ़िया थी। रास्ते में सोने का आभूषण पड़ा था। वृद्ध ने बोचा—‘मित्रियों को स्वर्णआभूषणों का मोह होता है। मैं देखकर बुढ़िया की आसक्ति जग न जाए, इसलिए इस पर मिट्टी डाल दूँ।’ वृद्ध आभूषण पर मिट्टी डाल रहा था। तब तक बुढ़िया बड़ा पटुव गई। उसने पूछा—‘क्या कर रहे हो?’ वृद्ध मत्तवादी था। उसने अपने मन का सदेह बता दिया। बुढ़िया बोली—‘मैं तो समझ रही थी कि तुम्हारा धन में छुटकारा हो गया। पर अभी तक हुआ नहीं। तुम अब भी सोने और मिट्टी में अन्तर कर रहे हो। अन्यथा मिट्टी पर मिट्टी डालने का क्या अर्थ है।’ वृद्ध अपनी पत्नी का तर्क सुनकर स्तब्ध रह गया।

मौन आभूषण है

मौन साधना का एक अंग है। ‘गुप्ती बभोगोयरस्त’—बाणी का गोपन व्यक्ति को अन्तर्मुखी बनाता है। आचार्य का एक सूक्त है—‘मुणो मोणं समादाय धुणे कम्मसरोरय’—मुनि मौन स्वीकार कर कर्म शरीर को प्रकम्पित करे। उन सूक्त का यह अर्थ करते रहे हैं। पर जब वे ‘आचार्य’ की गूँगाई में उतरने का प्रयास किया है, इसके एक-एक सूत्र का नया अर्थ मिला है। यहाँ भी मुनि का सम्यग्ध मौन से नहीं है। मृणतीति मुनि—प्राकृत भाषा में मुण धातु ज्ञान के अर्थ में है। मुनि

का अर्थ है ज्ञानी और मौन का अर्थ है ज्ञान ।

मनुष्य के लिए ज्ञानी होना कठिन है और मौनी होना भी कठिन है । जीवन में अनेक प्रसंग ऐसे होते हैं, जहां न बोलना श्रेयस्कर होता है पर अनायास ही व्यक्ति बोल पड़ता है । नीतिकारों ने मौन की महिमा गाते हुए कहा है—

स्वायत्तमेकान्तहित विधात्रा,
विनिर्मित छादनमज्रताया ।
विशेषतः सर्वविदां समाजे,
विभूषणं मौनमपण्डितानाम् ॥

विधाता ने मनुष्य को एक ऐसा रक्षा कवच दिया है, जिससे वह अपने अज्ञान को ढक सकता है । विद्वानों की सभा में कोई मूर्ख व्यक्ति मौन धारण कर चला जाए तो वह उसका आभूषण बन जाता है ।

मौन रहना चाहिए

बादशाह ने वीरवल से कहा—‘मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ ।’ वीरवल बोला—‘जहापनाह ! वह वृद्ध हैं । आप उनसे मिलकर क्या करेंगे ?’ बादशाह ने आग्रहपूर्वक कहा—‘उसे एक दिन राजसभा में भेजना ही होगा ।’ वीरवल घर गया और पिता से बादशाह के पास जाने को कहा । पिता बादशाह के पास जाने की बात पर घबरा गया । उसने पूछा—‘मुझे वहा जाकर क्या करना है ? क्या मेरे गए बिना काम नहीं हो सकता ?’ वीरवल ने कहा—‘करना कुछ नहीं है, पर राजसभा में जाना जरूरी है ।’

वीरवल ने अपने पिता का अच्छे कपड़े पहनाए और कहा—‘आप वहा जाए । सलाम कर खड़े हो जाए । बादशाह कुछ भी पूछें, आप बोलें नहीं ।’ बादशाह की सभा जुड़ी हुई थी । वीरवल का पिता आया । वह अकेला था । वीरवल उसके साथ नहीं था । बादशाह ने अनुमान से जाना कि वह वीरवल का पिता होना चाहिए । उसने पूछा—‘तुम कौन हो ?’ वह मौन रहा ।

बादशाह—तू वीरवल का बाप है ?

आगन्तुक—मौन...

बादशाह—तू वहरा है क्या ?

आगन्तुक—मौन...

बादशाह—तू बेवकूफ है, मेरे किसी प्रश्न का जवाब नहीं देता ?

आगन्तुक—मौन...

बादशाह—इस बेवकूफ को पकड़कर निकालो यहा से ।

बादशाह का निर्देश पा कुछ व्यक्तियों ने उसका हाथ पकड़ उसे राजसभा में बाहर कर दिया । वीरवल का पिता इस बेइज्जती से दुखी होकर घर पहुंचा ।

उसने सारी बात वीरवल में बता दी। वीरवल ने पूछा—‘आपने वहाँ क्या किया?’ उसने कहा—‘मैं कुछ भी नहीं बोला।’

वीरवल सभा में पहुँचा। बादशाह उसकी प्रतीक्षा कर ही रहा था। वह वीरवल को नीचा दिखाना चाहता था। वीरवल को देखते ही उसने पूछा—‘वीरवल! किसी बेवकूफ से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए?’ वीरवल शान्ति के साथ बोला—‘जहापनाह! मीन रहना चाहिए।’ बादशाह समझ गया कि वीरवल ने यह थप्पड़ उसके गाल पर ही लगाई है।

मीन करना, मीन कराना

आचार्य भिक्षु मीन का मूल्य समझते थे। वे बहुत बड़े अवसरों पर थे। कभी वे स्वयं मीन रहते और कभी सामने वाले को मीन कर देते। एक बार वे भीलवाड़ा में प्रवास कर रहे थे। एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न पूछा—‘किसी श्रावक ने सब पापों का परित्याग कर दिया। उसको भोजन-पानी देने में क्या होगा?’ आचार्य भिक्षु ने कहा—‘धर्म होगा।’ इस पर वह व्यक्ति बोला—‘आप तो श्रावक को दान देने में पाप मानते हैं। आज धर्म कैसे कहा?’ आचार्य भिक्षु ने कहा—‘तुम अपना प्रश्न सभालो। श्रावक ने सब पापों का परित्याग कर दिया। सब पापों का त्याग करने में वह साधु बन गया। साधु को दान देने में धर्म ही होगा।’ प्रश्न करने वाला कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहा। उसे मीन का सहारा लेना पड़ा।

पीपाड़ में मालजी नाम का एक व्यक्ति आचार्य भिक्षु के पास आया और बोला—‘भीखणजी! चर्चा करो।’ आचार्य भिक्षु ने उसको टालना चाहा। पर वह अहंकार में बोलने लगा। आचार्य भिक्षु ने पूछा—‘मालजी! छह काय के जीवों को खाने से क्या होता है?’ वह बोला—‘पाप होता है।’ आचार्य भिक्षु का दूसरा प्रश्न था कि छह काय के जीवों को खिलाने से क्या होता है? वह बोला—‘पाप होता है।’ आचार्य भिक्षु ने यह बात सुन भारीमालजी ने कहा—‘भारमल! स्याही धोलकर लिखो कि मालजी पानी पिलाने में पाप कह रहे हैं।’ यह सुनते ही मालजी आवेश में आकर बोला—‘मैंने पानी पिलाने में पाप कब कहा?’ आचार्य भिक्षु ने उससे पूछा—‘पानी छह जीव-निकाय में ही है या उससे बाहर है?’ अब वह क्या बोले। उसने कहा—‘हैं तो छह जीव-निकाय में, पर इसे लिखना मत।’ इस प्रकार वह निरुत्तर होकर चला गया।

मीन में सिद्ध होते हैं सब प्रयोजन

त्रिगुप्ति साधना में एक है—वचनगुप्ति। इसका अर्थ है मीन का प्रयोग। ‘मीन सर्वार्थसाधनम्’—मीन के द्वारा सब प्रयोजन मित्र हो जाते हैं, यह एक अवधारणा है। किन्तु इसे भी मागध दृष्टि में समझना जरूरी है। बोलने की अपेक्षा हो, कहा

बोलना और अपेक्षा न हो, वहाँ मौन रहना । यह विवेक जाग जाए तो बोलना और मौन—दोनों ही कार्यकारी बन जाते हैं । उपाध्याय विनयविजयजी ने इस संदर्भ में विवेक देते हुए कहा है—

परिहर परचिन्तापरिवारं चिन्तयनिजमविकारं रे ।

तव किं कोपि चिनोति करीरं चिनुतेऽन्य सहकार रे ॥

मनुष्य दूसरों की चिन्ता छोड़े और अपने अविकृत स्वरूप का चिन्तन करे । कोई व्यक्ति कैर तोड़ता हो या आम ? इस चिन्ता में उलझने से क्या मिलेगा ? दूसरों के बारे में अधिक चिन्तन करना और उनके मागे बिना ही परामर्श देना अपने चिन्तन और शब्दों की मूल्यवत्ता को अधिक आंकना है । अपेक्षा समझें तो आप किसी को सलाह दे सकते हैं । पर आपके परामर्श को सुनकर भी अनसुना करने वालों के प्रति भी आपके मन में आक्रोश न उभरे । कहा गया है—

योऽपि न सहते हितमुपदेशं तदुपरि मा कुरु कोप रे ।

निष्फलया किं परजनतप्त्या कुरुषे निजसुखलोप रे ॥

जो व्यक्ति हित की बात को सहन न करे, उस पर भी गुस्सा करने का औचित्य नहीं है । विनयविजयजी कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति के प्रति निष्फल क्रोध करके अपने सुख को खोने से क्या लाभ ? मौका हो तो अपनी बात रख दी जाए, अन्यथा मौन का अभ्यास बहुत अच्छा है ।

कुछ लोगो ने मुझाव दिया—‘गांधीजी सप्ताह में एक दिन मौन रखते थे । आप भी ऐसा करें ।’ मैंने कहा—‘मैं मौन का प्रयोग करता हूँ । सप्ताह में एक दिन नहीं, प्रतिदिन डेढ़ या दो घण्टे का मौन, मैं विश्राम की दृष्टि से करता हूँ । दिन भर बोलने का प्रसंग रहता है । मौन के बाद अनुभव होता है कि कुछ नयी ऊर्जा का संचय हुआ है । अष्टमी-चतुर्दशी के एकासन और प्रतिदिन मौन—ये दोनों मेरे लिए लाभकारी प्रमाणित हुए हैं ।’

४७. कैसे खुलेगी भीतर की आंख ?

मनुष्य के लिए दृष्टि का बहुत मूल्य है। दृष्टि है तो ससार है, दृष्टि नहीं तो सब कुछ शून्य है। भगवान महावीर ने जो दर्शन दिया, उसमें भी दृष्टि का स्थान प्रथम है। 'सम्यक्-दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्षमार्गं' — सम्यक् दृष्टि, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् आचरण, ये तीनों जिस बिन्दु पर मिलते हैं, वही से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। दृष्टि सम्यक् है तो ज्ञान और आचरण भी सम्यक् हो जाते हैं। दृष्टि का विपर्यास ज्ञान को भी अज्ञान बना देता है। एक ज्ञानी व्यक्ति का आचरण भी निर्विवाद नहीं रह सकता। इस बात को ध्यान में रखकर अध्यात्म के क्षेत्र में पूरा ध्यान दृष्टि पर केन्द्रित किया जाता है।

दृष्टि का दूसरा नाम है आंख। आंख विकृत हो जाए, उससे दिखाई न दे तो शल्य-चिकित्सा कराई जाती है। शल्य-चिकित्सको ने इस क्षेत्र में बहुत विकास किया है। जिस समय व्यक्ति अपनी खोई हुई नेत्र-ज्योति को प्राप्त करता है, उसे कितनी प्रसन्नता होती है। बाहर की ज्योति मिलने से ही इतनी प्रसन्नता हो तो उस प्रसन्नता का क्या कहना, जो भीतर की आंख खुलने में प्राप्त होती है। भीतर की आंख खुलने का अर्थ है तीमरी आंख का खुलना। दूसरे शब्दों में इसे प्रज्ञा का जागरण भी कहा जा सकता है। तीमरी आंख खुल जाए, प्रज्ञा जाग जाए तो व्यक्ति की जीवनधारा बदल जाती है।

भूखे रहना ही तपस्या नहीं है

प्रज्ञा को जगाने के लिए साधना आवश्यक है। हमारे आगमों में ऐसे अनेक प्रयोग बताए गए हैं, जिनके द्वारा प्रज्ञा का जागरण संभव है। आज की चर्चा में मुख्य रूप में तीन प्रयोगों पर ध्यान देना है। पहला प्रयोग है तपस्या। सामान्यतः उपवास, बेला, तेला, पयवाडा, मागखमण आदि का समावेश तपस्या में होता है। तपस्या के इस स्वरूप को अन्वीक्षण करने का कोई कारण नहीं है। पर यह निश्चित है कि केवल भूखे रहने मात्र से उसके रूप में निखार नहीं आ सकता। तपस्या के

साथ श्रम और समता का योग हो तो सोने में सुगन्ध हो सकती है।

तपस्या अपने आप में एक प्रकार का श्रम है। श्रमचु खेदतपसो —श्रम धातु की अर्थ-यात्रा खिन्नता और तपस्या—इन दोनों धाराओं से जुड़ी हुई है। श्रमण संस्कृति में विश्वास करने वाला व्यक्ति तपस्या और श्रम के बिना सही जीवन नहीं जी सकता। जिसके हाथों में कभी छाले नहीं हुए, वे हाथ शुद्ध नहीं हो सकते।

सिखों के गुरु नानक व्याख्यान देने गए। उनको प्यास का अनुभव हुआ। वे बोले—एक लोटा शुद्ध जल ले आओ। एक नवयुवक गया। वह अपने कोमल और साफ-सुथरे हाथों से एक चादी का लोटा जल से भर कर लाया। नानक ने उसके हाथों को ध्यान से देखा और कहा—‘तुम्हारे हाथ इतने कोमल ! लगता है तुमने हाथों से कभी श्रम नहीं किया। श्रम के बिना हाथों की शुद्धि कैसे होगी ? मैं यह पानी नहीं पी सकता।’

स्वावलम्बन की चमक

श्रम हमारी संस्कृति का प्राण है। श्रम करने में किसी को शर्म का अनुभव नहीं होना चाहिए। श्रम के साथ सेवा और स्वावलम्बन की बात भी जुड़ी है। गुजरात के प्रसिद्ध सत रविशंकर महाराज, जो गृहस्थ होने पर भी सन्त जैसा जीवन जीते थे, अकाल के समय दौरे पर गए। वहाँ उन्होंने कुछ गावों में गुड बाँटा। ग्राम-वासी उनको घेरे खड़े थे। एक दुबली-पतली साधारण सी लड़की भीड़ में हटकर एक ओर खड़ी थी। रविशंकर ने उसे अपने निकट बुलाकर कहा—‘बेटी ! तुम भी गुड ले जाओ।’ वह बोली—‘दादा ! मैं गुड नहीं लूँगी।’ रविशंकर महाराज ने कारण पूछा तो वह बोली—‘मेरी माँ ने कहा है कि हमें हाथ मिले हैं। जब तक हमारे पास हाथ हैं, कभी मुफ्त का नहीं खाना।’ एक दुबली-पतली गरीब परिवार की भूखी लड़की की आँखों में स्वावलम्बन की चमक थी। उसने गुड नहीं लिया।

कुछ लोग तपस्या करते समय भी अपनी चर्या में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करते। जप, ध्यान, योगासन, सामायिक, प्रवचन-श्रवण आदि धार्मिक प्रवृत्तियों में वे कभी आलस्य नहीं करते। कुछ लोग तो घर या ऑफिस का काम भी बन्द नहीं करते। उनकी आकृति को देखने से लगता ही नहीं कि वे कई दिनों से भूखे हैं।

समता है साधना की चावी

जैन आचार का सर्वोपरि तत्त्व है समता। तपस्या, सेवा, श्रम, स्वावलम्बन आदि की सफलता बहुगुणित हो जाती है, यदि इन सबके साथ समता है। समता के अभाव में तपस्या के साथ उत्तेजना की संभावना रहती है। समता न हो तो सेवा के साथ अहंकार पनपता है और श्रम में झुझलाहट बढ़ती है। समता वह असदीन द्वीप है, जो व्यक्ति को सब खतरों से सुरक्षित रखता है।

समता चावी है साधना की। चावी का कितना मूल्य है, इसे सब समझते हैं। किमी सौ मजिले मकान की ऊपर की मजिल पर पहुँचने के बाद पता चले कि चावी नीचे छूट गई है। उस समय व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? बड़े-बड़े नपस्वी, ध्यानी और प्रवचनकार प्रसिद्धि के शिखर पर पहुँचकर भी समता को नहीं साध पाते हैं तो उनकी प्रसिद्धि का क्या अर्थ रह जाता है। समता कोई उपासना की विधि नहीं है। यह धर्म का जीवन्त रूप है। समया धम्ममुदाहरे भुणी—जानी पुरुषो ने समता को ही धर्म कहा है।

कोई व्यक्ति उपवास नहीं कर सकता, सामायिक नहीं कर सकता, जप नहीं कर सकता, प्रवचन नहीं सुन सकता, साधु-सन्तों की उपासना नहीं कर सकता, पर उसकी समता कभी खंडित नहीं होती तो मानना चाहिए कि वह बड़ा धार्मिक है। धार्मिक कहलाने वाले व्यक्ति के जीवन में असहिष्णुता हो, उत्तेजना हो, लोभ हो, आक्रोश हो, मोह हो और असन्तुलन हो तो समझना चाहिए कि उमने ऊपर-ऊपर से धर्म को पकड़ा है। धर्म उसके जीवन में प्रवेश करे, वे मारे दरवाजे बन्द हैं। जब तक वे दरवाजे नहीं खुलेंगे, धार्मिक जीवन के आनन्द का अनुभव नहीं होगा।

समता की साधना होती है सम्यक् दृष्टि के विकास में। जब तक दृष्टि सम्यक् नहीं होती, अनेक प्रकार की मिथ्या अवधारणाएँ व्यक्ति को भ्रान्त बनाए रखती हैं। भ्रान्ति के कुहासे में सत्य का मूरज भी धुंधला हो जाता है। मदिग्ध मन में किया गया आचरण भी सही फल नहीं दे सकता। भ्रान्ति दृष्टि का दोष है। इस दोष की शल्य-चिकित्सा वीतराग वाणी से ही संभव है। जो व्यक्ति दृष्टि-मपन्न हैं, वे आगमों का अनुशीलन कर अपनी दृष्टि को अधिक प्रखर बनाए और जिन्हें अब तक दृष्टि उपलब्ध नहीं हुई है, वे दृष्टिमपन्न व्यक्तियों के सम्पर्क में दृष्टि पाने के लिए पुरुषार्थ करें।

४८. आसक्ति छूटती है उपनिषद से

उपनिषद से आसक्ति मिटती है। जो उपनिषद नहीं जानता, उसकी आसक्ति नहीं मिट सकती। इन वाक्यों में उपनिषद शब्द महत्त्वपूर्ण है। उपनिषद का एक अर्थ है—छान्दोग्य, कठ, ईशावास्य आदि उपनिषद। इसका दूसरा अर्थ है समीप बैठना। किसके समीप ? आत्मा के समीप या गुरु के समीप। उपनिषद ग्रन्थों में आत्मा से सम्बन्धित गूढ़ चर्चा है। वहाँ अपराविद्या और पराविद्या का विश्लेषण है। पराविद्या को अध्यात्म विद्या माना गया है। अपराविद्या की पहुँच मन के आगे नहीं है। मन से आगे जो कुछ है, उसे जानने के लिए पराविद्या को साधना आवश्यक है। साइस की भाषा में इसे पेरासाइकोलॉजी कहा जाता है। उपनिषदों के रचनाकारों ने आत्मा का सान्निध्य साधा। आत्मोन्मुखता की स्थिति में उन्होंने जो कुछ लिखा, वह उपनिषद के रूप में सामने आ गया। कुछ उपनिषद अध्यात्म विद्या के उत्कृष्ट ग्रन्थ हैं, ऐसा विद्वानों का अभिमत है।

गांधी के सान्निध्य में सबक मिला

आत्मा के सान्निध्य की तरह गुरु का सान्निध्य भी आसक्ति को दूर करने में सहायक बनता है। जो व्यक्ति मन, वाणी और कर्म से गुरु के निकट रहता है, वह अपनी आसक्ति को दूर कर सकता है। कहा जाता है कि प० जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी का सामीप्य उपलब्ध नहीं होता तो उनकी अध्यात्म नहीं मिलता। वे विद्वान थे, कूटनीतिज्ञ थे पर अध्यात्म में उनकी अभिरुचि नहीं थी।

एक बार गांधीजी आनन्द भवन में हाथ धो रहे थे। हाथ धुलाने के लिए पानी डालने का काम नेहरू कर रहे थे। उन्होंने पानी कुछ अधिक डाल दिया। पानी धार बनकर बहने लगा। गांधीजी ने उनको टोकते हुए कहा—'जवाहरलाल ! पानी कैसे डाल रहे हो ? कितना पानी फालतू बह गया।' नेहरू बोले—'मैं सगम का निवासी हूँ। मेरे यहाँ पानी की कमी नहीं है।' गांधीजी ने कहा—'जवाहरलाल ! क्या कह रहे हो ? हमारे देश के करोड़ों लोगों को पुरा पानी नहीं

मिलता और तुम कह रहे हो कि यहा पानी की कमी नहीं है । व्यर्थ ही कितना पानी वह रहा है । गांधी के इन शब्दों ने नेहरूजी को चिन्तन के लिए बाध्य कर दिया । उन्होंने पानी की धार पतली की और भविष्य के लिए यह सबक ले लिया कि पानी का भी अपव्यय नहीं होना चाहिए ।

मैं जो कुछ हूँ, गुरु के सान्निध्य के कारण हूँ

गुरु का सान्निध्य शिष्य के जीवन-निर्माण में उपयोगी बनता है । पल-पल गुरु से मिलने वाली प्रेरणा शिष्य को जागरूक बनाती है । जिन शिष्यों को गुरु का सीधा सान्निध्य नहीं मिलता है, वे अनेक उपलब्धियों से वंचित रह जाते हैं । जो शिष्य अन्तर्मन से गुरु का सान्निध्य साधते हैं, उनको नये-नये तत्त्व मिलते हैं । सान्निध्य भी कैसा ? जिसमें किसी प्रकार का तर्क न हो, किसी प्रकार की चिन्ता न हो । पूर्ण समर्पण और पूर्ण निश्चिन्तता के साथ जो सान्निध्य मिलता है, उसी में उपलब्धियों की संभावनाएँ साकार होती हैं ।

मुझे अपने गुरु का सान्निध्य मिला । ग्यारह वर्षों का वह सुखद, प्रेरक और ममाधिमय सान्निध्य नहीं मिलता तो यह 'तुलसी' तुलसी नहीं बनता । गुरु के पवित्र आभामण्डल में रहने में पवित्रता की प्रेरणा मिली, शक्ति का जागरण हुआ, उत्साह का संचार हुआ और बुभूषा का भाव जागा । ग्यारह वर्ष की वय में अपने गुरु का छोटा शिष्य बनूँ, उनके चरणों में बैठकर अध्ययन करूँ और उनके सान्निध्य में रहूँ, उनकी उपासना करूँ—मेरा यह सपना साकार हुआ । यद्यपि मुझे गुरु का सान्निध्य मात्र ग्यारह वर्षों तक मिला । पर वह सान्निध्य कैसा था ? शब्दों से बताया नहीं जा सकता । आज तुलसी का जो रूप आपके सामने है, वह सब उस दुर्लभ सान्निध्य के कारण है ।

गुरु दिखाते हैं आसक्ति का धागा

गुरु के सान्निध्य में रहने वाले शिष्य को विनीत माना जाता है । उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है—

आणानिद्देशकरे गुरुणमुववायकारण ॥

इगियागारसपन्ने से विणीए त्ति वुच्चई ॥

—जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन करता है, गुरु के सान्निध्य में रहता है, गुरु के इंगित और आकार को जानता है, वह विनीत कहलाता है ।

शिष्य को गुरु के सान्निध्य में कैसे रहना चाहिए ? इस प्रश्न को उत्तरित करते हुए इसी आगम में बताया है—

निसन्ते सियाऽमुहरी बुद्धाण अन्तिए सया ।

अट्ठजुत्ताणि सिक्खेज्जा निरट्ठाणि उ वज्जेण ॥

—शिष्य गुरु के सामने सदा प्रशान्त रहे। वह कभी वाचालता न करे। उनके पास अर्थयुक्त पदों को सीखे और निरर्थक कथाओं का वर्जन करे।

प्रश्न होता है कि जैन दर्शन के अनुसार अपने सुख-दुःख का निर्माता व्यक्ति स्वयं होता है। व्यक्तित्व-निर्माण की दृष्टि से भी व्यक्ति का अपना पुरुषार्थ काम आता है। फिर वह गुरु के उपपात में क्यों रहे? इस प्रश्न के समाधान में हमारे आचार्यों ने कहा है कि आसक्ति को देखने के लिए, समझने के लिए व्यक्ति गुरु की शरण स्वीकार करे। क्योंकि आसक्ति को देखने की कला अपने आप नहीं आती। तम्हा संग ति पासहा—आसक्ति को देखो। आसक्ति का धागा इतना सूक्ष्म है कि वह पकड़ में ही नहीं आता।

मनुष्य खाता है, पीता है, पहनता-ओढ़ता है, देखता है, रोता है, हसता है, अन्य अनेक प्रकार की क्रियाएँ करता है। उनमें आसक्ति कहा है? इस बात को समझना बहुत मुश्किल है। गुरु अपने शिष्य को दिशाबोध देते हैं—जब तक जीवन है, तुम प्रवृत्ति को छोड़ नहीं सकते। जो बात छूटने की है ही नहीं, उसे छोड़ने की चिन्ता में समय का व्यय क्यों करते हो? तुम सब कुछ करो, पर सग को छोड़ दो। आदमी को डुबोने वाला कोई तत्त्व है तो वह आसक्ति है। आसक्ति छूटती है सकल्पशक्ति के विकास से। सकल्प की दृढ़ता से ही आसक्ति को जीता जा सकता है।

जब सियार राजा भोज बना

सकल्प की दृढ़ता से आत्मबल पुष्ट होता है। आत्मबल मजबूत हो तो शेर और सियार का मुकाबला हो सकता है। जंगल में सियार रहता था। उसकी पत्नी आसन्नप्रसवा थी। उसने सियार में 'घूरी' बनाने के लिए कहा। सियार ने कहा—'अभी क्या जल्दी है?' सियार की पत्नी ने उसे कई बार सावधान किया पर वह आगे से आगे टालता गया। प्रसव का समय बिलकुल सन्निकट आ गया। सियार अपनी पत्नी को साथ लेकर चला। पास में ही शेर की गुफा थी। शेर पानी पीने के लिए गया था। वह उसे लेकर गुफा में घुस गया। वहाँ प्रसव हो गया। सियार दो बच्चों का पिता बन गया। उसकी पत्नी शेर नाम से घबरा रही थी। उसने कहा—'शेर आ जाएगा, तब क्या होगा?' सियार बोला—'तुम चिन्ता मत करो, जैसा मैं कहूँ, वैसा कर लेना।'

सियार की पत्नी गुफा के भीतर थी। सियार गुफा के मुहाने पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद शेर पानी पीकर लौटा। शेर को दूर में ही देखकर सियार बोला—'ओ भानुमती रानी! जयकुमार, विजयकुमार क्यों रोते हैं?'

सियार की पत्नी—रोते क्या है, ये कहते हैं कि शेर के कलेजे का मांस खाएंगे।

सियार—अरे ! बच्चों को चुप करो। शेर डग़र आ रहा है। बच्चों का चिल्लाना मुनकर वह भाग न जाए।

शेर ने सोचा—लगता है कि राजा भोज शिकार करने आया है। वह राजा के तीखे तीरो की कल्पना में घबराया और वहाँ में भाग गया। सियार का तीर निशाने पर लगा। वह अपनी सफलता पर खुश हो गया।

बन्दर की पचायत

सियार और सियार की पत्नी के बीच हुआ मवाद वृक्ष पर बैठा हुआ एक बन्दर सुन रहा था। वह भागते हुए शेर के पास गया और बोला—‘जंगल का राजा ! इस प्रकार असहाय होकर भाग क्यों रहा है ?’ शेर ने कहा—‘राजा भोज शिकार पर आया है। वह शायद निशाना साधकर बैठा है।’ बन्दर बोला—‘वहाँ कोई राजा भोज नहीं। वह तो सियार है।’ शेर को विश्वास नहीं हुआ तो बन्दर ने कहा—‘चलो, आपके साथ मैं चलता हूँ।’

शेर ने अपने मन का भय प्रकट करने हुए कहा—‘तुम तो उछलकर वृक्ष पर चढ़ जाओगे। मारा मैं जाऊँगा।’ इस पर बन्दर ने शेर को भरोसा दिलाने के लिए उसकी पूछ के साथ अपनी पूछ बाधने का मुझाव दिया। शेर और बन्दर दोनों साथ-साथ गुफा की ओर चले।

सियार ने दूर से आते शेर को देखा। वह समझ गया कि मारी गुरगफात बन्दर की है। उसने ऊँचे स्वर में कहा—‘जो भानुमती रानी ! बच्चे क्यों रो रहे हैं ?’ गुफा में उत्तर आया—‘वे शेर का मांस खाने के लिए उतावले हो रहे हैं।’ सियार बोला—‘इन्हे चुप करो। पहले ही इनकी चिल्लपों मुनकर शेर भाग गया। अब हमारा बन्दर भाई उन्हें जैसे-तैसे फुमलाकर ला रहा है। बच्चे चिल्लाए ना वह फिर भाग जाएगा।’

आत्मबल की विजय

शेर ने सियार की बात सुनी और बोचा—‘मेरे साथ धोखा हुआ है। वह बन्दर तो राजा के साथ मिला हुआ है।’ बन्दर को धूर्त नमन ने उन्हे पाय भागा। बन्दर ने उसको कुछ कहना चाहा, पर वह कुछ भी सुनने में मूढ़ में नहीं था। उसे अपने प्राण बचाने की चिन्ता थी। वह पहाड़ों में होकर दौड़ता रहा। बन्दर की हड्डियाँ बिखर गईं। उधर सियार और उसकी पत्नी निश्चिन्तता से शेर की गुफा में बैठे रहे।

सियार, शेर जैसे अन्धकारी प्राणी को पराजित कर डूंगे घर में रहितों

मे सफल हो गया । क्यों ? उसके पास कौन-सा बल था ? ऐसा क्या हथियार था ? मेरे अभिमत से उसके पास एक ही शस्त्र था, एक ही शक्ति थी—मजबूत आत्मबल । आत्मबल कमजोर होता तो सियार शेर के सामने टिक ही नहीं सकता । उसके डरादे मजबूत थे, हौसले बुलन्द थे, संकल्पशक्ति दृढ़ थी । इसी कारण उसने शेर से मुकाबला किया और उस मुकाबले में विजयी हुआ ।

४६. धर्म की एक कसौटी

आचार्य भिक्षु अपने युग में क्रान्तिकारी आचार्य के रूप में पहचाने गए। उन्होंने धर्मक्रान्ति की। उनकी क्रान्ति का पूरा इतिहास है। क्रान्तिकारी कहलाने के लिए क्रान्ति करना उनको अभीष्ट नहीं था। उनके सामने सबसे बड़ा उद्देश्य था लक्ष्य में जुड़कर रहना। साधु जीवन स्वीकार करने का जो लक्ष्य था, उसमें आज भिचौनी करना उन्हें प्रिय नहीं था। वे मानते थे कि उन्होंने घर और परिवार किसी विवशता से नहीं छोड़ा है। कालचक्र के अवमर्षिणी विभाग में मानव आरे का नाम लेकर साधुचर्या में किसी प्रकार की निश्चिन्ता को स्वीकार करना दुर्बलता है।

आचार्यगत शिथिलता का विश्लेषण करने में पहले उन्होंने वैचारिक समीक्षा की। मिश्र धर्म, अल्प-पाप बहु-निर्जरा, पुण्य का स्वतंत्र बंध, नौकिक ज्ञान, अनुकम्पा आदि अनेक विषयों में उनका चिन्तन उस समय प्रचलित अवधारणाओं में भिन्न था। उनका चिन्तन एक दृष्टि में मौलिक होने हुए भी जैन ग्रन्थों में प्रमाणित था। उन्होंने प्रत्येक सिद्धान्त की पुष्टि में आगमों के अनेक प्रमाण दिए हैं। जिनवाणी के प्रति उनकी अटूट आस्था उनके आत्मार्पण की अभिव्यक्ति देने वाली है।

आज्ञा में धर्म होता है

आचार्य भिक्षु ने धर्म को अनेक कसौटियों पर रखा। उनके द्वारा निर्धारित कसौटियों में एक कसौटी है—‘अहंता की आज्ञा में धर्म है।’ इस कसौटी का आधार है—‘आणाए मामग धम्मं।’ आज्ञा शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। आचार्य भिक्षु ने आज्ञा का अर्थ किया है अनुशासन। साधु कौन होता है? ज्ञान और आचार्य की आज्ञा का आराधन करने वाला साधु होता है। यही आज्ञा की आराधना का प्रतिपाद्य है उनके अनुशासन में रहना। अहंता की आज्ञा को मान्य देने वाला आचार्य की आज्ञा को उपेक्षित नहीं कर सकता। आचार्य अहंता को

प्रतिनिधि होते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनका काम आचार्य को करना होता है। इस दृष्टि से यह माना जा सकता है कि अर्हत् और आचार्य की आज्ञा भिन्न-भिन्न नहीं होती।

आज्ञा का महत्त्व प्राणों से अधिक

तेरापथ धर्मसंघ में आज्ञा को धर्म मानने का संस्कार जन्मघट्टी के साथ मिलता है। एक ओर अर्हत् तो तथा आचार्य की आज्ञा है तथा दूसरी ओर प्राण हैं। आज्ञा और प्राणों में प्राथमिकता के प्रश्न पर कहा गया है—

गुरु-आणा प्राणाधिक जाणो,
अन्तर-मन इगित पह्चाणो,
कोइ वात मनोगत मत ताणो ॥

तेरापथ का इतिहास बोलता है कि आज्ञा के प्रति समर्पित रहने वाले साधारण व्यक्ति भी महान बन गए। जिन्होंने आज्ञा की अवहेलना की, उन्हें शिखर पर पहुंचने के बाद भी नीचे उतरना पड़ा। आचार्य भिक्षु के समय में तेरापथ संघ बहुत छोटा था। साधु-साध्वियों की संख्या कम थी। अनुशासन की कठोरता से उस संस्था में कमी होने की बात स्पष्ट दिखाई दे रही थी। किन्तु इस भय से अनुशासन को कभी श्लथ नहीं होने दिया गया। आचार्य भिक्षु के परम कृपापात्र मुनि भारीमालजी, हेमराजजी और खेतसी को भी अनुशासन की कसौटी पर चढ़ना पड़ा।

आचार्य की आज्ञा भी धर्म है

अर्हत् की आज्ञा में धर्म है, धर्म की यह कसौटी ठीक बैठ सकती है। क्योंकि अर्हत् सर्वज्ञ होते हैं। उनकी कोई आज्ञा ऐसी नहीं होगी, जो अधर्म का अनुमोदन करने वाली हो। पर आचार्य की आज्ञा को इतना मूल्य दिया गया, उसका एक कारण है? आचार्य के लिए एक विमर्श आता है, आचारकुशल। वे स्वयं आचार का पालन करते हैं और दूसरों को आचार पालने की प्रेरणा देते हैं। वे स्वयं अनुशासन में रहते हैं और दूसरों को अनुशासन में रहना सिखाते हैं।

प्रश्न हो सकता है कि आचार्य पर किसका अनुशासन होता है? सबसे पहले तो आचार्य आत्मानुशासित होते हैं। उसके साथ उन पर संघ की मर्यादाओं और आगमोक्त परम्पराओं का भी अनुशासन होता है। यदि आगम और संघ की मर्यादाओं के प्रति आचार्य स्वयं जागरूक नहीं रहेगे तो अपने शिष्यों से जागरूकता की अपेक्षा कैसे रखेंगे? अनुशासक को सबसे अधिक अनुशासित रहना होता है।

आचार्य की आज्ञा में धर्म है, यह बात उन्हीं आचार्यों के लिए है, जो आचार्य की अहंता से संपन्न हैं। नाममात्र के आचार्य बनकर अपनी आज्ञा को महत्त्व देना विडम्बना है, प्रवचना है। इस दृष्टि में विशेष जागरुकता की अपेक्षा है।

आज्ञा शब्द की गरिमा

तेरापथ धर्मसंघ में आज्ञा शब्द को बहुत गरिमापूर्ण माना गया है। आचार्य भिक्षु ने कहा—‘आज्ञा शब्द का प्रयोग यत्र-यत्र मत करो।’ उन्होंने अनेक अवसरों पर आज्ञा का प्रयोग न करके सवधित व्यक्ति के विवेक को जगाने का प्रयास किया।

कोटा के दौलतरामजी के टोले से चार साधु आचार्य भिक्षु के संघ में सम्मिलित हुए। उनके नाम थे—वर्धमानजी, बड़ा रूपजी, छोटा रूपजी और सूरतोजी। एक दिन छोटे रूपजी बोले—‘मैं ठंडी-वासी रोटी नहीं खा सकता।’ भिक्षा में ठंडी और गर्म—सब प्रकार की रोटिया आती। साधुओं ने विभाग करना शुरू किया तो रूपजी ने ठंडी रोटी खाना अस्वीकार कर दिया। दूसरे साधुओं ने कहा—‘यह कैसे हो सकता है? एक साधु को गर्म रोटिया कैसे दी जा सकती है?’

आचार्य भिक्षु ने उनके बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा—‘साधुओं! आग्रह मत करो। लाओ विभाग मैं कर देता हूँ।’ साधु शान्त हो गए। आचार्य भिक्षु ने ठंडी रोटियों एवं गर्म रोटियों का अलग-अलग विभाजन कर दिया। उसके बाद ठंडी रोटियों पर एक-एक लड्डू रख दिया। रूपजी बोले—‘यह विभाजन विपम है।’ आचार्य भिक्षु ने कहा—‘जो ठंडी रोटी छोड़ेगा, उसे लड्डू भी छोड़ना होगा।’ रूपजी निरुत्तर हो गए। बड़े-छोटे के क्रम से सब साधुओं ने एक-एक पाती—विभाग उठा लिया। ठंडी और गर्म की चर्चा समाप्त हो गई।

आचार्य भिक्षु ऐसे प्रसंग में आज्ञा का प्रयोग कर सकते थे। पर उन्होंने सवधित साधु का विवेक जगाकर सदा-सदा के लिए समस्या का समाधान कर दिया। विवेक जगाने की कला में निष्णात व्यक्ति ही आज्ञा-अनुशासन का प्रयोग करने में सफल होते हैं।

आज्ञा के प्रतिष्ठापक आचार्य

आचार्य भिक्षु की बुद्धि औत्पत्तिकी थी। वे किसी भी उलझन का अनूठा समाधान खोजते थे। सामने वाला व्यक्ति कैसा ही तर्क उपस्थित करे, वे उसे ममुचित ढंग से सुलझा देते थे। उनके जीवन में ऐसे सैकड़ों प्रसंग घटित हुए। भिक्षु दृष्टान्त में वे प्रसंग उन्हीं के शब्दों में मगूहीत हैं। घटना पीपाट की है। वहा उन्होंने साधु-असाधु की पहचान करते हुए एक पद्य कहा—

अचित्त वस्तु नै मोल लरावै, समिति गुप्ति हुवै खण्ड जी ।
महाव्रत तो पाचूई भागै, चौमासी रो दण्ड जी ।

साध न जाणौ इण चलगत सू ॥

उक्त पद्य सुन मौजीरामजी बोहरा ने कहा—‘घर तो लूट लिया । उस पर दण्ड और देते हैं । जैसे—भीखणजी कहते हैं कि पाचो ही महाव्रत टूट गए । उसके साथ चौमासी का प्रायश्चित्त भी आता है । यह कैसे होगा ?’ आचार्य भिक्षु बोले—‘चौमासी का प्रायश्चित्त पाच महाव्रतों का भग होने के बाद नहीं कहा गया है ।’ इस पद्य का भावार्थ यह है—पाच महाव्रतों का भग होता है, पर कितना ? चौमासी प्रायश्चित्त आए उतना ।

प्रश्न हो सकता है कि चौमासी प्रायश्चित्त से शुद्धि हो सके, इतना-सा व्रत भग होने पर पाच महाव्रत टूटने की बात कैसे कही गई ? यह कथन की शैली है । किसी मकान की दीवार गिरती है, फिर भी कहा जाता है कि मकान गिर गया । घड़े में एक छेद होता है तो भी कहा जाता है कि घड़ा फूट गया । इसी प्रकार महाव्रतों का आंशिक खण्डन होने पर भी उनके टूटने की बात कही जाती है ।

आचार्य भिक्षु अपने भक्त और विरोधी सब लोगों के प्रश्नों का शान्ति और गभीरता के साथ उत्तर देते थे । क्योंकि उनके उत्तर किसी को टालने के लिए नहीं, अर्हत् मत को उजागर करने वाले होते थे । उन्होंने अपनी साधना और ज्ञान का आधार जिनवाणी को माना था । वे कुछ भी कहते, उससे पहले अर्हत्-आज्ञा की कसौटी पर उसे परख लेते थे । इस कसौटी के प्रति उनकी प्रगाढ़ आस्था थी । इसी कारण वे अपने धर्मसंघ में आज्ञा और अनुशासन को प्रतिष्ठित करने में सफल हुए ।

जहां आज्ञा नहीं, वहां धर्म नहीं

सरदार शहर के श्रावक भवरलालजी दूगड अपनी सामाजिक गतिविधियों एवं चारित्रिक विशेषताओं से बहुत लोकप्रिय हो गए । एक व्यक्ति ने उनसे पूछा—‘आप समाज के काम में लाखों रुपये लगा रहे हैं । क्या इससे धर्म होता है ?’ यह बात सुन भवरलालजी बोले—‘रुपयों के साथ धर्म का क्या सम्बन्ध है ? मैं समाज में रुपया लगाता हूँ, वह धर्म के लिए नहीं लगाता । समाज का ऋण चुकाने के लिए लगाता हूँ । समाज से मुझको कितना मिला है । हर वर्ग से कुछ-न-कुछ मिला ही है । ऐसी स्थिति में मैं किसी के लिए कुछ करता हूँ तो दान-पुण्य मानकर नहीं करता, धर्म मानकर नहीं करता, ऋण-मुक्ति के लिए करता हूँ ।’

कितना साफ-सुथरा और जैन सिद्धान्तों के अनुकूल चिन्तन है। इस प्रकार के सुलझे हुए चिन्तन से व्यक्ति एक ओर अह अथवा गर्वोक्ति से मुक्त रहता है तो दूसरी ओर मूढता से भी बचता है। सामाजिक कामों में धर्म की पुट लगाने वाले व्यक्ति 'अर्हन्तो' की आशा में धर्म है, आज्ञा से बाहर धर्म नहीं है, इस कसौटी का अतिक्रमण कर लोगो को भ्रान्त बनाते हैं।

५०. आज्ञा और अनुशासन की मूल्यवत्ता

हर व्यक्ति में वडप्पन की मनोवृत्ति होती है। आत्मख्यापन की भावना अपने आपको बड़ा या उत्कृष्ट दिखाने की ही एक प्रवृत्ति है। मनोविज्ञान इस वृत्ति को स्वाभाविक मानता है। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के मन में शिष्यत्व का भाव भरना कठिन है। पर जहाँ परम्परा का रूप में ऐसे संस्कार मिलते हैं, वहाँ गुरु-शिष्य सम्बन्ध की गरिमा बढ़ती रहती है।

तेरापथ धर्मसंघ एक आचार्य के नेतृत्ववाला धर्मसंघ है। इसकी बुनियाद मर्यादाओं पर टिकी हुई है। तेरापंथ का पर्याय मर्यादा है और मर्यादा का पर्याय तेरापंथ है। इस संघ के सदस्य ज्ञान, तपस्या, कला, साहित्य आदि क्षेत्रों में आगे-पीछे भी रहे तो क्षम्य है। किन्तु मर्यादा, अनुशासन या आज्ञा के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिथिलता सह्य नहीं है। आचार्य भिक्षु ने मर्यादा को जीवन का मूलभूत तत्त्व माना है। इसी आधार पर मैंने एक गीत में लिखा है—

मर्यादामय जीवन सारो मर्यादा रो मान ।

आत्मनियंत्रण अरु अनुशासन है शासन की शान ॥

मर्यादा, आत्मनियंत्रण और अनुशासन के कारण ही इस संगठन ने प्रगति के बहुमुखी आयाम खोलने में सफलता प्राप्त की है।

नये अद्वैत का प्रवर्तन

आचार्य भिक्षु अपने धर्मसंघ को आदर्श सांघ में ढालने के लिए सकल्पित थे। उन्होंने अपने समकालीन धर्मसंघों की अन्तरंग स्थितियों का निरीक्षण और परीक्षण किया। जिन कारणों से वहाँ विभ्रंशलता पनप रही थी, प्रारम्भ से ही उनकी जड़ें काटने के लिए वे सचेत थे। उन्होंने पदलिप्सा शिष्य-प्रथा, स्वच्छन्दता आदि प्रवृत्तियों को रोकने के लिए तीन बातों में अद्वैत की स्थापना की। उसका प्रतिफलित है—

एकाचार्य एक समाचारी एक प्ररूपणा-पथ ।

औ नूतन अद्वैत निकाल्यो बाह । बाह । भीखणजी सत ॥

आचार्य भिक्षु ने कहा—तेरापथ धर्ममघ मे एक आचार्य का नेतृत्व रहेगा । मघ के सब साधु-साध्वी एक समाचारी मे रहेंगे, आचारगत मौलिक भेद को मान्य नहीं करेंगे । तीसरी बात है तत्त्व निरूपण की एक शैली । आचार्य, समाचारी और तत्त्व निरूपण की एकता के कारण ही आज यह इतनी ऊँचाई तक पहुँचने में सफल हुआ है ।

‘हम सब एक हैं’—यह हमारा घोष नहीं, आदर्श है । हमारी एकता तेगपथ की प्रतिष्ठा का एक महत्त्वपूर्ण सेतु है । एक के लिए सब और सबके लिए एक की स्थिति पुष्ट हो जाती है तो सब एक-दूसरे को देखकर प्रमत्त होते हैं । एक नाथु या साध्वी के विकास में हम सघीय विकास का दर्शन करते हैं और सघीय विकास का लाभ सब के एक-एक सदस्य को मिलता है ।

एक समय था, हमारे देश में सयुक्त परिवार की परम्परा थी । सौ-सौ बान्धव व्यक्तियों का खाना साथ बनता था । एक मुखिया के नेतृत्व में पूरा परिवार निश्चिन्त रहता था । परिस्थितियाँ बदली, चिन्तन बदला और पारिवारिक ढांचा बदल गया । परिवारों में बिखराव आ गया । ऐसी स्थिति में एक साथ रहना और एक नेतृत्व को स्वीकार कर चलना बहुत मुश्किल हो गया है । पर हमारे लिए एक नेतृत्व की बात सहज स्वीकृत है । ऐसा अनुभव होता है कि हम आचार्य भिक्षु के दिये दिन जी रहे हैं । वे हमें ऐसा मुदृढ संगठन नहीं देते तो आज यही स्थिति होती ?

आज्ञा को शिरोधार्य करने से छटना है अहंकार

आचार्य भिक्षु ने धर्मक्रांतिकी । उस समय वे नेहरू नाथु । नाथुजी में छटनी होते-होते छह साधु रह गए । आज तेगपथ मघ में साधु-साध्वियों की मन्त्रालय सात सौ से ऊपर हो गई है । प्रश्न हो सकता है कि क्या इतने नाथु-साध्वियों में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होती ? होती क्यों नहीं ? कोई बीतगग तो है नहीं । सब साधारण आदमी हैं, बौद्धिक हैं, चिन्तन-शील हैं । इनमें विचार-भेद की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । किसी व्यक्ति का कोई दुश्मन है या नहीं ? इसका परीक्षण कोई वस्तु उधार देकर किया जा सकता है । जहाँ प्रमाण व्यक्ति की गंभीरता का परीक्षण उसके साथ चर्चा करने जैसा उनमें कोई योग्यता कर किया जा सकता है ।

विचारभेद की स्थिति कभी-कभी मन-भेद का कारण बन सकती है । पर आत्मनियंत्रण और अनुशासन—इन दो नदों के बीच रहने मात्र व्यक्ति अपनी गंभीरता का अतिक्रमण नहीं करते । दूध में उफान होते ही पानी में छिंटते पत्तन दिग्गज

तो उफान शान्त हो जाता है। इसी प्रकार साधना के क्षेत्र में अहंकार और ममकार के नाग फन उठाने लगते हैं तो उनको सुगुरु की सीख रूप गारुडिक शान्त कर देते हैं। आचार्य की आज्ञा या शिक्षा को शिरोधार्य करने से अहंकार और ममकार का विसर्जन हो जाता है।

प्रेरणा के स्रोत

आचार्य भिक्षु ने विनीत-अविनीत की चौपाई में साधु-साध्वियों को जो शिक्षा दी है, वह हमारे धर्मसंघ की अमूल्य धरोहर है। श्रद्धा की चौपाई, आचार की चौपाई आदि ग्रंथ भी अनुपम हैं। श्रीमज्झिमाचार्य ने भी समय-समय पर ऐसे गीत और ग्रंथ लिखे हैं, जो प्रारम्भिक शिक्षाओं के अखूट भंडार हैं। उन्होंने जो लिखा, उसका सार-संक्षेप इस प्रकार है—

‘साधु-साध्विया आचार्य की आज्ञा का आराधन करें। वे आचार्य के छन्द—अभिप्राय के अनुकूल रहे। चातुर्मास पूरा होने के बाद वे गुरु-निर्दिष्ट दिशा से भिन्न दिशा में विहार न करें। आचार्य के दर्शन करने के बाद साधु-साध्वी, पुस्तकें, उपकरण आदि उनको समर्पित किए बिना मुह में आहार-पानी न रखें। अग्रगण्य साधु या माध्वी आचार्य को यह निवेदन करें कि वे आपकी दृष्टि के अनुसार रहने के लिए तैयार हैं। किसी प्रकार की गलती होने पर गुरुएकान्त या समूह में उपालम्भ दें, उसे प्रसन्नता से स्वीकार करें और उसे गुरु का अनुग्रह समझें।’

जयाचार्य ने मनुष्य की प्रकृति का विश्लेषण बहुत मार्मिक ढंग से किया है। लगता है वे महान मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अच्छी प्रकृति और क्षुद्र प्रकृति की पहचान देकर साधु-साध्वियों को स्वभाव-परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। आचार्य भिक्षु और जयाचार्य ने संघ के सगठन पक्ष को सुदृढ़ बनाने के लिए चारों ओर से प्रयत्न किया। एक ओर मर्यादाओं का निर्माण, दूसरी ओर आस्था और चरित्र को मजबूती देने वाले साहित्य का निर्माण, तीसरी ओर संघ हितैषी एवं अनुशासित साधु-साध्वियों को प्रोत्साहन तथा चौथी ओर अविनीत एवं मर्यादा की अवहेलना करने वालों पर की जाने वाली कड़ी चोट। इस क्रम से धर्मसंघ में अच्छाइयों का प्रवेश और दुर्बलताओं का परिष्कार होता रहा।

जो चोच देगे वे ही चुग्गा देंगे

आचार्य भिक्षु जितने महान दार्शनिक थे, उतने ही विनोदी स्वभाव के थे। वे कड़ी से कड़ी बात इस लहजे में कहते थे कि तत्त्व समझ में आ जाता और किसी को बुरा अनुभव भी नहीं होता। कुछ लोगों ने उनसे प्रश्न किया—‘भीखणजी! एक महाव्रत

टूटने से पाचो महाव्रत कैसे टूट जाते हैं?' आचार्य भिक्षु ने उनको समझाने के लिए एक दृष्टान्त दिया।

एक भिखारी को भिक्षा में पाच रोटी का आटा मिला। वह गोटिया बनाने के लिए चूल्हा जलाकर बैठा। उसने आटा गूदा और पाच गोटियों की पाच नोटें बना ली। एक लोई कठौती में थी। दूसरी उसके हाथ में थी। तीसरी गोटि तवे पर थी। चौथी रोटी अगारो पर सिक रही थी। और पाचवीं सिकी हुई रोटी चूल्हे के पीछे रखी हुई थी। अचानक एक कुत्ता आया। वह कठौती में रखी आटे की लोईं मुंह में दबाकर भागा। भिखारी अपने हाथ की नोट के साथ ही कुत्ते में ब्रह्म लोईं छीनने के लिए दौड़ा। हड़बड़ी में वह गिर पड़ा। उसके हाथ में लोईं धूल में मिल गई। इधर तवे की रोटी तवे पर जल गई और अगारो की रोटी अगारो पर जल गई। चूल्हे के पीछे जो रोटी रखी हुई थी, उसे एक बिल्ली नेकर भाग गई। एक रोटी के साथ पाचो गोटिया गईं। उसी प्रकार एक महाव्रत के टूटने से पाचो महाव्रत टूट जाते हैं।

वात तत्त्व की हो या व्यवहार की, आचार्य के वचनों को बहुमान देने वाला व्यक्ति ही उसमें लाभ उठा सकता है। आचार्य के चरणों में समर्पित माधु-माध्विया अपनी किसी कठिनाई को लेकर चिन्तित नहीं होते। वे हजारों किनोमीटर चरणों आए हैं और पुन बहुत दूर जाने का निर्देश मिल जाए, फिर भी उनको घबराहट नहीं होती। क्योंकि वे जानते हैं कि जो चोच देंगे वे ही चुग्गा देंगे। उनकी यह आस्था होती है कि वे कही भी जाएंगे, कही भी रहेंगे, गुरु उनके साथ हैं। उनके हर कदम पर प्रकाश बिछता रहेगा। ऐसी आस्था में ही गुरु की आज्ञा को मजबूत भाव में शिरोधार्य किया जा सकता है।

५१. संघपुरुष : एक परिकल्पना

वृक्ष का अस्तित्व उसकी जड़ पर टिका हुआ है। जड़ें धरती से जो रस खींचती हैं, उसे स्कन्ध, तनो, शाखाओ, प्रशाखाओ, पल्लवो, पत्तो, फूलो और फलो तक पहुंचाती हैं। जड़ से जुड़ाव न हो तो इनमें से किसी का अस्तित्व सुरक्षित नहीं रहता। जड़ें जितनी मजबूत होती हैं, अपने अवयवो को उतना ही अच्छा पोषण देती हैं। एक सूत्र में वधे रहने का इतना बड़ा लाभ देकर ही मनुष्य ने सामूहिक जीवन शैली का सूत्रपात्र किया होगा।

वम्बई निवासी एम० ओ० माइकल ने एक गमले में उगी हुई एक ही जड़ से ३१ प्रकार के क्रोटन उगाए। वे क्रोटन भारत के २२ प्रान्तो और ६ केन्द्रशासित प्रदेशो के प्रतीक थे। हिन्दुस्तान के नक्शे के आधार में सवारा गया वह एकता वृक्ष क्षेत्र, जाति, धर्म और सस्कृति में बटे हुए भारतीय लोगो को एक भारतीयता या मनुष्यता में आवद्ध करने का श्रेष्ठ प्रयोग था।

व्यक्तित्व विकास की यात्रा व्यक्ति अकेला भी कर सकता है, पर समूह में रहने वाले को कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं। धर्म के क्षेत्र में सुविधाभोगी सस्कृति का मूल्य नहीं है। पर एक सीमा तक प्राप्त सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। इसी पृष्ठभूमि पर भगवान महावीर ने सघवद्ध साधना का प्रयोग किया। भगवान् महावीर के पूर्ववर्ती तीर्थंकरो ने भी सामूहिक साधना शैली का विकास किया। सामूहिक साधना में सर्वोपरि तत्त्व होता है सघ। सघ का स्वरूप क्या है? उसके घटक कौन-कौन हैं? उसका उपयोग क्या है? इत्यादि बिन्दुओ पर यहां विचार करना है।

संघपुरुष का स्वरूप

जैन आगम नन्दी में सघ की स्तुति की गई है। वहां सघ को नगर, चक्र, रथ, पद्म, चाद, सूरज, समुद्र और मेरुपर्वत से उपमित किया गया है। ये सभी उपमाएं सार्थक हैं। प्रत्येक उपमा के साथ उसका अपना सिद्धान्त है। मूल आगम में और उसके व्याख्या-ग्रंथो में इस सम्बन्ध की विस्तृत चर्चा है।

सघ के लिए एक उपमा है पुरुष । लोकपुरुष और आगमपुरुष की भांति मघ-पुरुष की भी कल्पना की गई है । लोकपुरुष में ऊर्ध्वलोक, तिर्यक्लोक और अधोलोक के विभाग से पूरे लोक का चित्रण किया गया है । आगमपुरुष में अग, उपाग आदि आगमों का पुरुष के अगोपागों में प्रतीकन किया गया है । उनी प्रकार मघपुरुष की कल्पना में भी सघ के आधारभूत तत्त्वों का समावेश है ।

पुरुष के शरीर में अनेक अग और उपाग होते हैं । प्रत्येक अग और उपाग का अपना मूल्य है । फिर भी उनमें कुछ अगों को महत्त्व दिया गया है—मस्तिष्क, पृष्ठरज्जु, मुख, कण्ठ, स्कन्ध, हृदय, उदर, हाथ और पैर । मघपुरुष की कल्पना में भी नौ अगों का अधिग्रहण हुआ है—

अग	मघपुरुष
मस्तिष्क	आचार्य
पृष्ठरज्जु	जिनवाणी
मुख	अनुशासन
कण्ठ	स्वाध्याय
स्कन्ध	विनय
हृदय	ध्यान
उदर	ग्वनात्मक दृष्टिगोण
हाथ	साधु-आध्विया
पैर	श्रावक-श्राविकाएँ

मस्तिष्क की अर्हता

मनुष्य के शरीर का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटक है मस्तिष्क । शरीरगत नौ नियंत्रण में रखने का पूरा दायित्व इसी पर है । बृहद् मस्तिष्क का अग्रपिण्डक व्यक्तित्व एवं आचरण का नियामक है । इसका बाया पटल वाणी का नियन्त्रण करता है और दाया पटल संगीत, कला आदि के विकास में सहयोगी बनता है । उन्निषों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के ग्रहण और अर्थनिर्णय की जिम्मेवारी भी मस्तिष्क पर है ।

एक ओर मस्तिष्क संवेदनाओं का विश्लेषण करता है, दूसरी ओर उस विवेचन पर नियंत्रण भी करता है । जिस व्यक्ति का मस्तिष्क प्रजिदित नहीं होता उसमें नियंत्रण-क्षमता कम हो जाती है और वह किसी भी सम्यक् मनुष्यन से नीचे अव्यवस्थित हो जाता है ।

मघपुरुष का मस्तिष्क आचार्य को माना गया है । मन्त्रों मघ का नियामक नून आचार्य के हाथ में रहता है अथवा यों कहा जा सकता है कि पूरे मघ का नियामक स्वयं आचार्य होते हैं । आचार्य जिनके मस्तिष्क में उन्निषों के नियमों का काम उतना ही सूचारु रूप में होता है ।

आस्थाओं का नियमन

मानव शरीर का दूसरा महत्त्वपूर्ण अंग है—पृष्ठरज्जु। इसका काम है—‘ज्ञानवाही तंत्रिका द्वारा सगृहीत सूचनाओं के आधार पर शरीर की मासपेशियों को आदेश-निर्देश देना तथा विशेष स्थिति में मस्तिष्क का काम सभालना।

सघपुरुष की पृष्ठरज्जु है जिनवाणी। आचार, विचार, व्यवहार आदि से सम्बन्धित सारे निर्देश, जिनके सूत्रधार अर्हत् या आचार्य होते हैं, पूरे सघ में सप्रेषित किए जाते हैं। यह काम जिनवाणी के आधार पर होता है। संघ की मौलिक आस्थाओं की नियामक भी यही रहती है।

सत्य सुन्दर भी हो

मानव शरीर का तीसरा अंग है मुख। ललाट, आख, कान, नाक, होठ, कपोल, ठुड्डी आदि सभी मुख के अवयव हैं। इन सब अवयवों के अलग-अलग काम तो हैं ही, पर समग्र रूप में मिलकर ये शारीरिक सौंदर्य के मानक बनते हैं। मुख न हो तो सौंदर्य को अभिव्यक्ति देने वाला ऐसा सशक्त अवयव पूरे शरीर में दूसरा नहीं मिलेगा। सघपुरुष में मुख का स्थान प्राप्त है अनुशासन को। सघ में साधु-साध्विया, श्रावक-श्राविकाएँ सभी होते हैं। वे सब अनुशासित रहते हैं तो सघपुरुष का सौंदर्य निखरता है। अनुशासन के अभाव में विखराव की स्थिति उत्पन्न होती है और सब कुछ अस्त-व्यस्त हो जाता है।

शक्ति की अभिव्यक्ति जरूरी है

मानव शरीर का चौथा अंग है कण्ठ। इसका सबन्ध स्वरयन्त्र के साथ है। स्वरयन्त्र की शिथिलता और सक्रियता के आधार पर शरीर को तनावमुक्त और सतुलित रखा जा सकता है।

संघपुरुष में स्वाध्याय को कण्ठ के स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया है। स्वाध्याय मुखरता का प्रतीक है और अभिव्यक्ति की क्षमता का वाहक है। जिस पुरुष में अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं होती, उसकी शक्ति का समुचित उपयोग नहीं हो सकता और कभी-कभी वह मौन के शून्य में खो जाता है। इस दृष्टि में संघपुरुष को शक्तिसंपन्न बनाने में स्वाध्याय की बहुत बड़ी भूमिका है।

दायित्व वहन की क्षमता

मानव शरीर का पाचवाँ अंग है स्कन्ध। स्कन्ध का काम है भार वहन करना। जिस व्यक्ति के कंधे मजबूत होते हैं, वह बहुत अधिक भार उठा सकता है और लम्बे समय तक भार का वहन करता हुआ भी परिश्रान्त नहीं होता।

सघपुरुष के शरीर में स्कन्ध का स्थान विनय को मिला है। इनके आधार पर सघ की दायित्व क्षमता का आकलन किया जा सकता है। जिन सघ में विनय की मूल्यवत्ता है और विनय के आधार पर सघ की व्यवस्थाओं का नचाने में होता है, उसकी दायित्व क्षमता उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती रहती है।

प्राणशक्ति का प्रवाह

मानव शरीर का छाठा अंग है हृदय। हृदय का काम है रक्त की शुद्धि के लिए उसे फेफड़ों तक पहुंचाना और शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में प्रसारित करना। हृदय जितना स्वस्थ और मजबूत होता है, रक्तशुद्धि और रक्तप्रसारण का काम उतना ही व्यवस्थित होता है।

सघपुरुष में हृदय का स्थान प्राप्त हुआ है ध्यान को। ध्यान की माधना में सघ की प्राणशक्ति और पवित्रता बढ़ती है। प्राणवान और पवित्र सघ एकाग्र होकर कठिन में कठिन काम कर सकता है तथा वह दूसरों में भी प्राणान्ति और पवित्रता का संचार कर सकता है।

रचनात्मक दृष्टिकोण

मानव शरीर का सातवां अंग है उदर। उदर में आमाशय, पित्तानय, छोटी आंत, बड़ी आंत, क्लोम ग्रन्थि, यकृत, प्लीहा एवं गुर्दे स्थित हैं। आमाशय, पित्तानय आदि में चार करोड़ से अधिक ग्रन्थियां हैं। जो समय-समय पर स्राव करती हैं। वे स्राव ही भोजन को पचाने में सहयोगी बनते हैं। भोजन के मार तत्त्व को रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाने का काम भी उदर का है। वहीं मातृगर्भ आक्सीजन के साथ मिलकर विशेष रासायनिक क्रिया के द्वारा नयी ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि उदर मानव शरीर की ऊर्जा की सामग्री का मूल केन्द्र है।

सघपुरुष में उदर का स्थान है रचनात्मक दृष्टिकोण का। सघ में और रचनात्मक दृष्टिकोण न हो तो न सघ का विकास हो सकता है और न उसके लोगो को कोई लाभ मिल सकता है। सघपुरुष की महत्ता मनुष्य की प्रासंगिकता उसके रचनात्मक दृष्टिकोण पर ही निर्भर है। रचनात्मक दृष्टिकोण के विकास में सघ के हृदय 'ध्यान' का बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है।

कर्तृत्व क्षमता

मानव शरीर का आठवां अंग है हाथ। हाथ कर्तृत्व का प्रतीक है। 'हाथ में रत्न करो', अपना हाथ जगन्नाथ, 'महयोग के हाथ बना'। 'हाथ नृणां भी नृ तथ्य को पुष्ट करने वाले हैं। मनुष्य का मन्त्रिण, हृदय हाथि विनय अंग रत्न

और सक्रिय हो पर उसके हाथ दुर्बल हो तो वाञ्छित काम नहीं हो सकता ।

संघपुरुष के हाथ हैं साधु-साध्विया । जिस सघ के साधु-साध्वी आचारनिष्ठ, नीतिनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, श्रमशील और समर्पित होते हैं, उसका कर्तृत्व कभी विवादों के घेरे में नहीं आता । कर्तृत्व कभी किसी का मुहताज नहीं होता, यह जनश्रुति भी हाथ की महत्ता को स्वीकार करती है ।

गति का आधार

मानव शरीर का नौवां अंग है पैर । पैर गति का प्रतीक है । गति के साथ पूरे शरीर का भार उठाने की बात भी पैरों के साथ जुड़ी हुई है । जिस व्यक्ति के पैर कमजोर होते हैं, वह चलते-चलते लड़खड़ा जाता है । पैरों का सवन्ध स्वावलम्बन से भी है । अपने पावों पर खड़े होने की बात इसी तथ्य को अभिव्यक्ति देती है ।

संघपुरुष के शरीर में गति का प्रतीक माना गया है श्रावक-श्राविकाओं को । जिस संघ के श्रावक-समाज में इस्पात-सी दृढ़ता होती है, सगठन में निष्ठा होती है, चारित्रिक उज्ज्वलता होती है, कठिन काम करने का साहस होता है, उद्देश्य पूर्णता के लिए स्वयं को झोकने का मनोभाव होता है, वह संघ अपने निर्धारित लक्ष्य तक बहुत कम समय में पहुँच सकता है ।

संघपुरुष · चिरायु हो

मस्तिष्क से लेकर पैर तक नौ अंग हैं । ये नौ अंग जिस संघ के पास होते हैं, वह शक्तिशाली होता है और दीर्घजीवी होता है । संघ के विकास में इन सभी अंगों का पूरा-पूरा योग रहता है । किन्तु विकास के लिए चिन्तन और कार्य करने का दायित्व साधु-साध्वियों और श्रावक-श्राविकाओं पर है । योगक्षेम वर्ष चतुर्विध धर्मसंघ के व्यक्तित्व निर्माण का वर्ष है । प्रजाजागरण के द्वारा चतुर्विध धर्मसंघ को तेजस्वी बनाने का वर्ष है । इस बात को ध्यान में रखकर इस वर्ष का घोष निश्चित किया गया है—संघपुरुष चिरायु हो । संघपुरुष से हमारा अभिप्राय आचार्य से नहीं, पूरे धर्मसंघ से है । उसके एक-एक अंग की स्वस्थता और सक्रियता दीर्घजीविता का सूत्र है । तेरापथ धर्मसंघ में आचार्य का नेतृत्व है । नीति-निर्धारण का आधार जिनवाणी है । अनुशासन उसके केन्द्र में है । स्वाध्याय, विनय, ध्यान और रचनात्मक दृष्टिकोण में संघ का विस्तार निहित है । संघ के कर्तृत्व को निखारने और उसे निरन्तर गतिशील बनाए रखने में साधु-साध्वियों और श्रावक-श्राविकाओं की जागरूकता काम आती है । हमारा यह नवागी 'संघपुरुष' अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व को सुरक्षित रखता हुआ संपूर्ण मानव जाति को अध्यात्म की दिशा में अग्रसर करे, यही आकांक्षा है । □ □

